

KERESZTÉNY MAGVETŐ.

XXV-ik évf.

November—December 1890.

6-ik füzet.

JÉZUS ISTENSÉGÉRŐL. ¹⁾

Kezdjük egészen elől. A felolvasások módja és legtöbbször célja tanítás. Arra nem kell, hogy okleveles tanító legyen a felolvasó. Mihelyt egy társaság hiszi, hogy az, a kinek hallgatására gyült, bizonyos tárgyat bővebben és gondosabban tanulmányozott, mint azon társaság tagjai általában és egyenkint és még ha érdekli is a tárgy, önkéntesen elfogadja a tanítvány szerepet s figyelméhez képest többet kevesebbet okulva távozik a halló teremből. De hogy a felolvasásnak teljes sikere legyen, a mondott két feltételen kívül még más körülmények is szükségesek. Legnevezetesebb köztük az, hogy előadó és hallgatói egymást megértsék. Erre pedig nem elég, hogy az előadó magyarnak magyarul, németnek németül stb. beszéljen, hanem két kelléknek kell okvetetlenül meglenni. Egyik az, hogy tisztán és határozottan tudja, minő előismereteket tehet fel kitűzött tárgyára nézve hallgatói részéről s olyakra, a mely azokat meghaladná, alattomban ne hivatkozzék és csak a feltehetőkre építsen. Ez már maga sem csekély faladat s épen nem mondhatnám, hogy minden, vagy csak sok felolvasó is szorossan ahhoz tartaná magát. A másik kellék az, hogy a szavakat a hallgatók abban az értelemben vegyék a miben az előadó. Hogy ez nem mindig van úgy, nincs miért bizonyitgassam, mindenkinek lehet róla saját tapasztalása. De okát átlátni s a bajon segíteni szolgál egy kis megkülönböztetés. A szavak kétfélék, u. m. 1) képzelhető, illetőleg érzékelhető tárgyuak. 2) csak gondolható, azaz csupa fogalom jelentésűek. Rövidebben is kifejezhettem volna így: „concret“-ek és „abstract“-ok, de szoros következetességgel akartam maradni magammal s nem használni magyarázatlan szavakat. Az első rendbéliekkel nincs semmi baj. Ilyeket: ház, kert, erdő, mező, vas, rózsa, körtefa, ló, ember, pap, katona s számtalan másokat mindenki megért s egyik úgy, mint másik. De, pl. az erkölcsi fogalomneveket, milyenek: jó, rossz, erény, vétek, büntetés, felelősség, nem csak egy közönséges miveltségű hallgatóság tagjai, hanem tudósok, bölcselők is más-más képpen értik és még heves viták is folynak köztük a

¹⁾ Felolvasatott a Dávid F. egyletben.

fogalomszavak értelmei felett, s azok a viták ritkán végződnek akár kölcsönös kiegyezéssel, akár valamelyik fél diadalmával. De ha lenne is ily eredményök, a felolvasásoknál azt az eljárást nem alkalmazhatni, mert az előadó és hallgatói közt sem vita, sem általában eszmecsere nem keletkezhetik. Mi hát a teendő?

Egyszerűen az, hogy a felolvasó mondja ki tisztán és határozottan, minő értelemben veszi és adja a használt vagy használandó fogalomneveket.

Én is hát javaslatomhoz szabom magamat és felteszem, hogy felvett tárgyam u. m. „Jézus Istensége“ vagy „Isten volta“ a kereszténység bármely felekezeti embert érdekel és kell érdekelnie. Ugyanis a hét görög böcs egyikének világhírű mondata: „Ismerd magadat!“ (γινῶθι σεαυτόν, nosce te ipsum) nem csak egyéneket, hanem egyleteket is kötelez, a mennyiben t. i. az egylet minden tagjának kell maga személyén kívül társasága jellemét, elveit és szabályait ismernie. És még az sem elég, hanem valamint egyénnek, hogy magát teljesen megismerhesse, másokhoz kell magát hasonlítani, úgy az egylet tagjának is más azonnemű egyletek jellemével, elveivel, szabványaiival meg kell ismerkednie, hogy az összehasonlítás nyomán megítélhesse egyfelől azokéit, másfelől a maga társaságéit.

Eddigél körülte járva, menjünk már egyenesen tárgyunknak, melyről nem szükség mondanom t. hallgatóimnak, hogy theologiai. De szükség ám a fölebbiek szerint kiegyezkednünk, hogy vajon mi a theologia? Ne csudálkozzanak, hogy kérdésbe teszem; pedig, gondolják, mindnyájan tudjuk, hogy a theologia az Istenről való tudomány. Így értelmezik általában a szótárak. De biz e nagyon tökélytelen értelmezés, már csak azért is, hogy csak szószerinti (verbalis), mint a logika nevezi. Sőt tulajdonképpen nem is értelmezés, hanem csak fordítás, t. i. anyanyelven való ismétlése az eredeti görög szónak. Theos = isten, logos = tudomány. Sőt mint fordítmány is kifogás alá esik, mert „logos“ nem „tudomány“, hanem okoskodás, miről akármely görögszótárból meggyőződhetni.¹⁾ Tudomány és

¹⁾ A „theológiát“ t mint idegen szót csak a szláv nyelvek küszöbölték ki merőben és ezt: bohoslovja vagy bogoslovje használják helyette. Ebben nevezetes az, hogy ámbár összetett szónak látszik, de slovja vagy slovje magára nem létezik, pedig a görög logosnak legjobban megfelelne. A slovje hát inkább suffixum szerepet visel. A szótárírók is annak látszanak tartani s a bohoslovj-át „Istenészet“-nek magyarosítják. Nyelvújítóink szerencsétlen gyártmánya, vagy inkább németizálása (a Glaubenslehre nyomán) nem a theológiát, hanem egy részét, a dogmatikát teszi. De azonkívül is rossz szó, mivel a hitet tanítani nem lehet.

okoskodás pedig különböző két dolog. De legyen az értelmezés jobb vagy rosszabb, semmi esetben az illető dolog teljes ismeretét nem eszközli és így kiegészésre sem vezet.

Mert lám, a theológiák egymástól többet kevesebbet különböznek: olykor annyira, hogy van akárhány oly kettő, a melyekről nem hinnók, hogy azon¹⁾ tárgyuak. A különbségeket elsőben az a kérdés teszi, hogy bizonyos theologia, melyik vallásé? Vannak theológiái az egyiptomi, az assyriai, a görög-római mythológiának, a mosaismusnak, brahmanismusnak, buddhismusnak, parsismusnak, a Confucius, a Lao-Té tanának, a mohamedanismusnak, a christianismusnak. Mint-hogy a „Jézus istensége“ kétségen kívül keresztény theologiai kérdés, azzal egy pár lépést előbbre haladtunk, de ismét elakaszt az a bökkenő, hogy a hány felekezet van a kereszténységben, annyfélé a theologia is.

Különböznek továbbat a theológiák az alapra nézve, a melyre építvék. Az t. i. három féle.

1. A hagyomány (traditio), 2. a kijelentés, t. i. az Istennek magának egy vagy más módon való nyilatkozata (revelatio), 3. az okoskodás (ratio). A különbözést szaporítja az, hogy némely theologia a három alap valamelyik kettős combinációjára,²⁾ némelyik egyszerre mind a háromra fekteti a rendszerét.

Egy harmadik különbség a theológiákbeli tárgyak és viszonyok más-más oldalról való felfogásában rejlik; de ez a theológiának nem nemeit vagy fajait, hanem alkatrészeit különbözteti meg, de a melyek az egésznek a címét viselik jogtalanul. Így kell érteni ezeket: dogmatica, moralis, exegetica, symbolica (helyesebben: comparativa), pastoralis, polemica theologia.

Ebből az értesülésből azt következtetni, hogy valamely kérdésnek, ha theologiai is, eldöntése végett a theológiának egyik nemét vagy részét is részrehajlatlan bírónak el nem ismerhetjük, tehát el sem fogadhatjuk. A felek tehát csak három bíró elé folyamodhatnak, u. m.: a hit, a tudomány és az emberi józanokosság elé. Ámde a hit és tudomány szint annyfélék, a hányfélék a theológiák, szintoly egy oldalúak és részrehajlók. Őket is következőleg kiültetjük a bírói szék-ből s allegatióinkat egyedül a józanokosság elé terjesztjük és azt kívánjuk, hogy döntsön az egymással ellenkező két állítás között: „Jézus Isten“ és „Jézus nem Isten!“

¹⁾ „Azon“ nálam és régi íróinknál azt teszi: idem. A ki a romlott nyelvhez szokott, olvassa így: „ugyanazon.“

²⁾ Traditio + rátio; traditio + revelatio; ratio + revelatio.

Az igenlő állítást a miénken kívül a kereszténység minden felekezete vallja; a tagadót csak az unitáriusok ismerik magokénak. Igaz, hogy az úgynevezett rationalisták a protestánsok között az unitáriusokhoz szítnak; de mi, ha szinte osztozunk is véleményökben, őket magukat csak kivételeknek nézzük s ennél fogva én az iménti megkülönböztetést nem tartom módosítandónak. Hanem van egy más, a katolikusok és protestánsok közt, az t. i., hogy amazok akár rómaiak, akár görögök, a vallás állitmányait (dogmáit) az emberi okoskodástól merőben függetleneknek ítélvén, csupán csak a hagyományokhoz, a szent atyák nyilatkozataihoz s az egyházi gyűlések végzései lánczolatához ragaszkodnak, következőleg dogmatika theológiájok csupán csak ama nyilatkozatok és végzések rendszeresített gyűjteményéből áll, holott a protestáns felekezetek a vallás állitmányainak s a kijelentés történelmének észszerű vizsgálatát, sőt kritikáját is, az időszerinti szabadelvűség fokozataihoz képest kisebb-nagyobb mértékben megengedik.

Igy állván a dolog, természetesen meglepett, nemcsak, hanem értekezésem fogalmazására alkalmat is adott egy a napokban nyomtatott könyv, melynek szerzője: Pater Didon, katolikus és francia pap s czíme „Jézus élete.“ A könyvnek egy fejezete Jézus istenségét tárgyalja ily felirat alatt: „a kritika és a történelem.“ Mind a kettőnek a józan eszet kell tekintélyül, sőt bírólul elismernie s annál fogva a könyv írójával szóba állhatunk s állitmányainkat az övéivel szembe isithetjük. Győzzön a mi jobb!

„A Credo (az úgynevezett apostoli hitvallás) — írja P. D. — egy dogmai és történelmi rövid szerkesztmény. Ezzel a hívő megérheti . . . . . Azonban a gondolkodók esze az elemi dogmáknak értelmét puhátolja, ők megkivánják, hogy azokat a mennyire tökélytelen és mindig korlátolt ismereteinktől kitelik, nekik megmagyarázzák.“

Ebből a néhány szóból elemzésem nélkül is kivehetik t. hallgatóim, minő szerepet enged meg a catholicismus a dogmák észszerű vizsgálójának, t. i. magyarázó és vitélő szerepet. Ki kell mutatnia a dogmák vára rendithetetlen erősségét és bottal ütni rögtön, a ki csak egy követ is merne kimozdítani a védfalból.

Már pedig, bot nem bot, az úgynevezett kritikus iskola megkísértette ezt a merényletet és mint P. D. idézi, azt mondja: „A dogma és hagyomány Krisztusa, az apostolok és az egyház tanitmánya (doctrina) szerint magyarázott evangéliumok Krisztusa, nem a történelem Krisztusa és nem lehet az. Az az eszményi (ideális) Krisztus, a ki Isten és ember, a ki hallatlan csudával fogantatott, magát metaphy-

sikai és teljes értelemben mondá Isten fiának, csudát csudára halmozott, halála után feltámadott és ötven nappal azután tanítványai szeme láttára menybe emelkedett, nem valódi (reális) ember. Csupán csak a hívők kegyes képzelődése teremtette és gédelgeti magában.

„Az igazi Jézus, a történelem Jézusa, úgy született mint minden ember, úgy élt, mint azok, nem tett több csudát, mint azok; tisztább erkölcsiséget tanított, kevésbé tökélytelen vallást alapított, mint mások, megbukott, mint általában minden reformátor bukik a környülete konok ellentállása¹⁾ miatt; áldozata lett a Zsidók makacs ellenszegülésének, meghalt, mint meghal mindnyájunk, sem fel nem támadott, sem nem él Istenben.“

Ezekre persze elszörnyűködik P. Didon, „nemcsak — írja — mint keresztény hívő, hanem mint részrehajlatlan emker.“ Tiltakozik is a dogma és történelem ellentétessége ellen és ellenmondását előlegesen imígy nyilvánítja: „Még levén győződve, hogy Jézus hozzánk hasonló emberi lényben rejlő Isten, én, mint történetíró, abban a kettős természetben látom őt élni.“ Érvelését is megkezdi ezzel: „Ha Jézus valóban a zsidóktól és pogányoktól fitymált és gyalázott ember (lett) volna, miképp szántott oly mély barázdát a földön? miképp alapított vallást, mely a világon uralkodik?“

Rövid feleletem az, hogy hát úgy, mint Buddha és Mohamed! Mert azt vélem, hogy a 400 millió kereszténységgel szemben 600 millió buddhista és 200 millió mohamedánus elég mély barázdákat jelölnek.

Derekas érvelését arra a kérdésre való felelettel kezdi P. D., hogy milyennek kell lenni a tudományszerű történelemnek? Közbevetőleg megjegyzem, hogy nem mondja, de alattomban oda érti, hogy az oly történelemnek, mely a dogmával ne ellenkezzék. Nos hát „legelső feltétel az, hogy bölcs, tisztán látó, részrehajlatlan kritika világítsa.“ Ez a felelet megint azt a két kérdést teszi fel, hogy mi és milyen ez a jó kritika? P. D. jellemzése a következő:

„Legszélesb értelmében — azt írja — a kritika az ítélő tehetség működése. Kritizálás és megítélés azon egy jelentésűek (synonymák), mert mind a kettő azt tárgyalja, hogy a mi igaz, megkülönböztesse. Ez az okoskodás, vagyis az ész legelső joga, legszükségesebb kötelessége. A vizsgálódásnak bármely uradalmában az észnek arra kell

¹⁾ Az eredetiben ez a műszó van használva: *intransigeant* = az, a ki nem alkuszik. Francziaországban a legszélsőbal epithetuma, Olaszországban irredentistáknak hívják.

figyelnie, hogy megkülönböztesse a valót a látszattól, a sokszor valószínűtlen igazat az olykor tetszetes (plausibilis) hamistól.

„Annálfogva a kritika nem lehet, hogy külön (specialis) tudomány legyen, hanem az inkább minden tudomány feltétele. A kritika monopoliumát igényleni hiuság. A kritika-iskola az egész világé. Mindenki részt vehet és kell hogy vegyen benne. A miveltsz ész legközségesebb kíváncsi az, hogy túlön túl kritizáljon, hogy mindent megítéljen; még azt is, a mit nem tud. A bölcs ember fékezi azt a telhetetlen, mértékletlen akarást és soha sem felejtí, hogy tudása korlátolt, tudatlansága határtalan.

„Lehet valaki kitűnő kritikus a philosophiában és igen rossz ítélő bíró a vallás vagy történelem ügyében. Bizonyos ismeretekre nem csak vizsgáló ész, hanem hosszas tapasztalás is kívántatik okvetetlenül . . . A történelemre alkalmazott kritikának jól körülhatárolt szerepe van. A történelem téendője az, hogy elbeszélje a tényeket; úgyde a múlt idők tényeit csak az okmányokból (documentum) ismerjük; az okmányokat pedig inkább vagy kevésbé közetlen¹⁾ tanuk szerkesztették, a kritikának mindent, u. m. tényeket, okmányokat, tanukat meg kell összevéve vizsgálni.

„A mi a Jézus életét illeti, az előleges kritikának kötelessége és joga kipuhatolni az okmányokat és tanukat, melyek arról az életről értesítenek; egyiköknek régiségét és hitelességét, a másikuknak bizonyító érvényét; meg kell vizsgálnia az okmányokba bejegyzett s a tanuktól elbeszélrt tények természetét.“

Lássuk már miképp alkalmazza elveit szerzőnk a Jézus istensége kérdésében.

„Azok a munkák, melyekből Jézus életét tanuljuk, néhány apostoli levél, az Apostolok Cselekedeteinek némely részei és főképp a canonizált Évangéliomok neve alatt ismert négy könyű.

„Mint okleveleknek, első érdemök a régi voltukban áll. Az eseményeket követő években levén szerkesztve, egyszerű és igazmondó

¹⁾ Ezt nem hagyhatom szó nélkül. A közetlenségben (Unmittelbarkeit) nincs és nem lehet fokozat. Egy esemény csak úgy követi közetlenül a másikat, ha egy harmadik nem furakodik közikbe, vagy megszakadás nincsen közöttök. Mikor déli szél felváltja az északit, közetlenül következik reá, de ha szélcsend volt közöttök, már szó se lehet a közetlenségről. A „tőszomszédok“ telkei közetlenül érintkeznek; átelleni két sarokház lakói szomszédok ugyan, de nem tőszomszédok. Szolgáljon jegyzésem a megtámadott „közetlen“ szó védelmére is egyszersmind. Az abban rejlő fogalmat a szó érthetőleg kifejezi, t. i. a hol nincs „köz.“ A b. Józsika-féle „közvetlen“-ben az oda szurt v-nek semmi jelentése sincs.

kifejezései azoknak az emlékezéseknek, melyeket az eltűnt mester tanítása, parancsai, példái hagytak a tanítványok lelkében. A velők való folytonos érintkezés harmadfél éve őket lassanként átalakította. Jézusnak egyik lényeges működése, az, a melyik a többiekén mind elől járt, s a mely nélkül a többiek nem sikerülhettek, a volt, hogy a maga hű és élőképét véste be tanítványai lelkébe. Nem kellett-e hogy hirdessék őt minden teremtetett állatnak? S hogy hirdethessék, nem kellett-e hogy ismerjék? És erre csak ő taníthatta meg őket.“

Szerzőnk, mint idéztem, azt mondá, hogy „a tényeket, okmányokat és tanukat meg kell vizsgálni.“ Ugyde „vizsgálás“-é az, ha valaki legelől is az okmányokat és tanukat kifogástalanoknak teszi fel és feltevését egyfelől bizonytalan chronológiára, másfelől az okmányokból tanult tények valóságára alapítja? P. Didon-nak pedig ez az eljárása¹⁾, mint a mindjárt következő idézetekből kiviláglik.

„Azok a művek, melyek minket Jézus tetteiről és szaváról, születéséről, életéről és haláláról, tanítmányáról, intézkedéseiről, működéséről tudósítanak, néhány apostoli levél, az Apostolok Cselekedeteiben néhány rész és a canonizált Evangeliumok neve alatt ismeretes négy könyv.

„Mint okmányoknak első érdemök régi voltak. Az eseményeket követő években levén szerkesztve, tartalmuk egyszerű és igazmondó kifejezése az emlékezésnek, melyeket az eltűnt mester tanítása, parancsai, példái, személyisége hagytak tanítványai lelkében.

„... Semmit sem titkolt el előttök, barátjokként viselkedett, mint mondá, irányukban. Ők elismerték benne az Atyának egyetlen egy fiát, a ki asszonytól született, hallgattak bölcs és szent szavaira, látták²⁾ megnyilni az eget feje felett s az Isten angyalait felmenni és alászállani az embernek fiára, tanui voltak ellentállhatatlan és isteni hatalmának; értették szenvedései, fájdalmai szándékos gyengesége, halála titkos okait; látták és csak ők látták a feltámadottnak megdicsőítését is. És ezek a miveletlen, tudatlan, félénk Galilaeaiak, levetkezve minden tétovázást, minden félelmet, Krisztus halála után ötven nappal, azon városban, melyben mesterök megfeszítettetett, hirdetni kezdték az ő nevét azon nép előtt, mely kivégzését sürgette s a papi fejedelmek előtt, a kik kieszközölték. Szentnek, igaznak, élet-

¹⁾ Ilyes eljárással meglehetne bizonyítani pl., hogy a mit Herodotus beszél az Ichneumonról, hogy t. i. béosintván a krokodilus tátott szájába, nyelvét, torkát kirágja s a hatalmas állatot megöli.

²⁾ Az eredeti forrás (Ján. Ev. 1., 54.) nem mondja, hogy „látták“, hanem Jézus mondja nekik, hogy „látni fogják“ (videbitis).

alkotójának nevezték; szemökre hányták, hogy őt megölték, de állították és tanuskodtak felőle, hogy az Isten feltámasztotta...

„Ez az apostoli prédikálás az első Evangéliom, melynek első szerkesztését az egyház a keresztény időszámlálásnak 33. és 40. éve között teszi. Szerzője az apostolok egyike, Máté a publikánus.

„A próféták messiása-e Jézus vagy nem? E volt a nagy vita-kérdés a hívők és a Zsidók közt. A Szt. Máté evangéliuma diadalis bizonyossággal dönti el.

„Néhány évvel később, az apostolok dolgukat végezvén Judeában, szétoszlottak, hogy elhordják messzire a jó hirt (evangelium) Péter egyik tanítványa, Márk, Rómába követte mesterét, a ki ott rendkívül nagy sikerrel hirdette az Evangéliomot. A hívők prédikálásának emléket óhajtották birni és kérésökre irta Márk az Evangéliomát, melyet az apostol helyeselt és a mely rövidségével különbözik az elsőttől, minthogy a Zsidó elem, u. m. a Jézus messiás volta mérőben ki van hagyva belőle. Tartalma csupán Jézus Galilaeabeli közéletének, élete gyászos kimenetelének s Jeruzsálembeli diadalis feltámadásának elbeszélése.

„A második Evangéliom azonban az Isten fiáról való jó hír és bizonyítja befoglalóan (implicite¹⁾) a Jézus istenségét.

„A keletkező egyház még egy teljesebb rajzát kívánta Krisztus életének.

Egy Antiochiai pogány (vagy zsidó) a kit Pál apostol megtértített, egy nem miveletlen ember, magára vállalta hogy azt a szűkséget kielégítse. Így járult egy új Evangéliom a Mátééhoz és Márkéhoz. Ez megismertette a híveket nagy számu ténynyel és tanítmánynyal, melyek az előbbi iratokban nem voltak feljegyezve. Szent Lukács azoknak minden hézagát kipótolta.

„A mely pillanatban Szt.-Lukács irt, a keletkező egyházban egy új tény mutatkozott. Az Evangéliomot, mely ellen a zsidók küzdöttek, a pogányok erősen megkedvelték. Az evangélista tanuja volt az új jelenségnek és mestere Pál nyomán a pogányok megtérítésén dolgozott. A harmadik Évangéliomot olvasva, abban a Krisztust, mint a világ idvezítőjét olyannak látjuk, a milyennek kellett lássák a pogányok. — — Szt. Lukács Jézus élete legérzékenyítőbb jelenségeit

¹⁾ Az „implicite“-nek „explicite“ az ellenkezője, a mely világosan kifejezettet jelöl. Ennélfogva „implicite“ olyat, a mi homályosan vagy eltakarva van mondva, de alattomba értődik. Ennek az értelmezésnek majd hasznát vesszük.

írta meg. Márk, a hatalom evangélistája, holott Lukács, az irgalmas-ság és jóság evangélistája.“

A negyedik Evangéliomra menvén át Sz., ennek jellemzése végett a kereszténység első száz évében sarjadzott vallás philosophiai felekezetet, a gnostikusokat ismerteti. Hosszas tárgyalása czélunkra nézve nélkülözhető és csak annyit jegyzek ki belőle, hogy a gnostikusok Krisztus istenségét tagadták és csak Eon-nak, az Isten-nél alábbvaló erőnek állították. Még a valódi személyességet is megtagadták attól, a ki magát Isten fiának nevezte. „Ezen tévelygések leküzdésére ira egy apostol egy negyedik Evangéliomot. Az apostol János, a szeretett tanítvány. Ázsia minden egyházai főnökei, András apostollal élükön, kérték őt arra.

„Senkitől sem telt ki úgy, mint tőle, hogy tanuja legyen az igazságnak. Nem állít szembe emberi tanokat, philosophiai összeményeket emberi tanokkal, philosophiai haszontalan összeményekkel.“ (Ezt kérem jegyezzék meg t. h. előlegesen.) — „Ő csak mestere szózatát ismeri, csak azt mondja el, a mit hallott. Összegyűjtve emlékezéseit, felvilágosítva a szellemtől“ (tulajdonképp a Szent-lélektől,) „a mely sugallotta neki mindazt, a mi mondani való volt, Szt. János tanuságot (bizonyrágot) teszen; — (Ismét közbeszólva mondom, hogy nem neveli a tanu hitelességét, ha sugallásra szól. De csak tovább.) — „Mindennek, a mit mond, célja, egyetlen egy célja van, az, hogy megállapítsa és erősítse a Jézusban Istennek egyetlen egy Fiában, az örökélet kutfejében való hitet.

„Mert már nincs arról szó, hogy kimutattassék a történelemből. mint Szt. Máté, Szt. Márk és Szt. Lukács tették, hogy Jézus a Zsidóknak ígért Messiás és minden teremtettt állatnak a bűnbánás és hit általi megváltója; a téendő az, hogy meghatározottassék igazi isteni természete annak, ki testben megjelent?

„Mi az Isten Fia? Mik a viszonyai az isteni lényhez, a kit ő atyjának nevez? Minek teljesítése végett jött e világra? Miben áll az üdvösség, melynek ő a szerzője?

„Ezekre a kérdésekre felel a negyedik egész Evangéliom. Nem János szól, hanem Jézus maga; mert csak ő értesíthetett minket isteni igazi természete felől. — Az a szó, a melylyel kezdi irományát az evangélista és a mely magába foglalja röviden mindazt, a mit ő el fog nekünk beszélni, az az Ige, a logos. Kezdetben vala az Ige és az Ige Istennél vala és Isten vala az Ige. Mindenek ő általa lettek és nála nélkül semmi sem lött a mi lött, ő benne vala az

élet és az élet vala az emberek világossága: és a sötétség azt meg nem fogta.“

Mielőtt folytatnám idézeteimet, azt kell kérdezmem t. hallgatóimtól, vajon János Evangéliomának ime kezdete nem philosophia-é még pedig magas, vagy ha tetszik, mély és mystica philosophia? Szerzőnk ugyan tiltakozik valamint főlebb úgy itt is ellene, azt állítván, hogy ennek az „Igénék“ semmi köze a görögök *vous*-ával, a Plátó és Alexandriai Philo „igé“-jével; azt pedig a philosophia történelme nem akarja megengedni.

„Miképp jelentődött ki — kérdi Sz. — az Ige, az Atya egyetlen egy Fia életében?“ És meg is feleltet reá az Évangelistákkal a maguk módja szerint: A három első Jézus tanítása és tettei elbeszéléssel adja tudtunkra. Szerintök úgy tanított ő, mint egy kitanult tökélyes mester, bűnöket bocsátott meg, mint Isten és parancsolt a természetnek, mint az, a ki felett senki sincsen, saját erejénél fogva. A negyedik evangélista egyenes beszédekkel oktat, melyekben Jézus maga tanusítja előbbi létezését (praexistentia), örökké való származását, az Atyával való lényeges közösségét, világosító, teremtető, megváltó, ítélő hatalmát, a minő az Atyáé.“

Ismét közbe szólva észre kell vétetnem t. hallgatóimmal, hogy ha ama metaphysikai bévezetést, jelesen a nélkül, hogy „az Ige Isten vala“, olvassuk János evangéliomát, eszünkbe se jut a Sz. állította különbség; mert az elbeszélés modora éppen csak az a negyedikben, a mi a más háromban.

Tessék csak összeolvasni a kenyerek sokasításáról beszélt csodát Máténál (14. I. 15—20 v.) Márknál (6. r. 35—44 v.) és Jánosnál (6. r. 5—14 v.)¹⁾ Visszatérek P. D.-hoz: „Az Evangelista beszélté tények — kettőt kivéve — Jézus életének abból az időszakából vannak kiszedve, melyet az előbbi három Evangelista nem említ. A vízzel való csuda az állományok átváltoztatása hatalmát mutatja Jézusban, mely ahoz a hatalomhoz hasonló, a mely teremtette.

„A Kafarnaumi Főember fiának a távolból való meggyógyítása

¹⁾ Jánosnál ugyan lelünk egy vonást, mely a többi Évangéliomban nincs meg, u. m.: „az emberek mikor látták volna a jelt . . . mondának, hogy az bizonyosan a próféta, mely e világra jött.“ Ámde ez Jézusnak Messiás, nem pedig Isten voltára vonatkozik. — Megjegyzendő, hogy Lukács erről a csudáról nem tud vagy tán nem akart tudni semmit. Az előbbi esetből az következnek, hogy forrásaiban, melyekből merített, nem lelte. Innen meg az, hogy Máté és Márk Evangeliumai későbbi keletűek, mint a Lukácsé. A második feltevésből az, hogy ő az eseményt nem tartotta hitelesnek.

azt bizonyítja, hogy Jézus szava teljes hatalmu és az úrön át is fogatos. A kenyerek megsokasítása teremő hatalmát, a víz színén járás és parancsára a szélvész megszűnése a természet feletti teljes hatalmát tanusítja: a Bethesdai gutta-ütöttnek meggyógyítása azt jelenti ki, (revelálja) hogy a legidősültebb baj sem ellenszegült neki, a vakonszületett azt bizonyítja, hogy ő a világosság elve (principium) s Lázár feltámadása azt mutatja meg, hogy ő halálnak és életnek ura.

„Az első három Evangélista azt beszéli el, a mit látni a Jézusban, a negyedik azt, a mit nem látni . . . Amazok az emberek közt élő, hozzájuk hasonló Istent mutogatják, ez arról szól, a ki ő maga Isten az Isten keblében.

„Az Evangéliom legistenibbjének hitelességét senki sem tagadta az ő világban és egyáltalában a canonizált négy Evangéliom hitelessége (authenticitas) ma már végképp eldöntött kérdés.“

Nem akarom azt az ide tolaakodó gonosz kérdést tenni, hogy melyik oldalra van döntve?

Pedig tehetném, mert szerzőnk nyers ítélete a tudós világnak tetemes részét s nevezetesen a protestans rationalistákat és az unitárius theologusokat implice vagy ügyefogyottoknak, vagy, — mint a kik az igazság előtt szemüket szántsándékosan behunyják, — lelkiismeretlen rossz embereknek bélyegzi.

Ezek a szerencsétlenek ugyanis úgy vélekednek, hogy az a csinált rendszer, melyet P. Didon oly szépen és szemfényvesztőleg kikerekített, nem éppen olyan erős, mint az Eifel tornya.

Szerzőnk elsőben is védbástyaúl egy sajátyszerű kritikát állít fel, melynek egyedüli érdeme az, hogy az orthodox dogmának támaszul szolgál.

Az igaz! hanem hát mi szolgál támaszul annak a kritikának? és miképpen támogatja az illető dogmát?

P. Didon a kritikának csak két ismertető jegyére figyeltet. Az egyik tagadó (nemleges, negativ), az t. i., hogy nem mond ellent az egyház traditióinak és dogmáinak. A másik félig-meddig igenleges, t. i. hogy a józanokosságnak csak tanácskozó, de nem döntő szavazata van benne a vallás ügyét illetőleg. (Egy oly politikus országban, mint a miénk, felteszem a consultativum és deliberativum votumok ismeretét t. hallgatóimnál.)

Az elészámlált „okmányokban azt a főelőnyt leli P. D., hogy azok valódi tanuságok (testificatiók) és merőben tárgyiasok. „Nem vitatkoznak — írja — nem adnak eszméket, elméleteket elé, nem

magyaráznak: tényeket beszélnek el, szavakat idéznek, állítanak. Innen a személytelenségek. A szerző eltűnik a dolgok alatt. Nem kapjuk rajta, hogy az írók saját benső érzelmeiket fejeznék ki valahol. Nincs semmi lelkesülés, bámulás kifejezése, saját hozzá szólás (reflexio). Ők csak emlékeznek: ennyiből áll minden.“

Mindez látni való, hogy nem kritika, és ha az volna, többet bizonyítna, mint a mit és a mennyit akar. Lám a tárgyiasságot, a személytelenséget derék költők, teszem Homerus műveiben is megjeljük, de vajon tartjuk-e ezeket történelmi, hiteles okmányoknak? Ellenben jeles historicusok észrevételeikkel, javallásaikkal vagy rosztalásaikkal kísérik az eléadott történeteket; avagy csökkenti-e az a legkisebbet is hitelességüket?

Szóval, az így értelmezett és alkalmazott kritika maga sem olyan szilárd, olyan erős, hogy valami egyebet is biztosan merjen támogatni.

„A kritika nem külön tudomány“, azt állítja Sz. — A száraz földön nincs tengeri rák: nemde igaz? Következik-e ebből, hogy nálunk nincs rák? A kritika is hát, bár nem önálló, de mégis csak tudomány s vannak saját elvei, szabályai, módja, melyeknek ismeretése szerzőknél távollétével tűnik fel, és érezteti is hiányát az alkalmazásban.

Mert biz az a fitymált és levertnek képzelt kritika elvitázhatatlanul kimutatja, hogy az Evangéliomokról egy betű említés sincs Kr. sz. után másfél száz évig; holott keresztény írók, egyházi atyák művei nem hiányoznak abból a időszakból. Kimutatja, hogy — a mint már a canonizálás ¹⁾ szükségessége is bizonyítja, ama négynél több egymással versenyző Evangéliom létezett; hogy a megszentített négy, bár nem egész bizonyossággal állitható, de csakugyan nem P. Didon pecézte sorban keletkezett; hogy teljes hitelességüket a tények és tanítások előadásában mutatkozó különbözőések, sőt olykor ellenmondások is csökkentik.

Azonban tegyük fel, sőt engedjük is meg, hogy a szerzőnk szerinti kritika magában elég erős és még hozzá támogatni is bírja azt az épületet, melyet P. D. oly takarosan illesztett össze. — Fogadjuk el a kanonizált könyvek keletkezése és szaporodása történelmét, ismerjük el hitelességüket, vajon azzal közeledtünk-e csak egy lépést is Krisztus Isten volta megbizonyításához? Azt mondom, hogy nem! A szilárdnak látszó építményt, ha halomra nem dönti,

¹⁾ A II. száz vége felé.

de bizonyára fenekestől megingatja az az igazság, hogy sem az Evangéliomokban, sem az Apostolok Cselekedeteiben, sem az apostoli levelekben nincs sehol kimondva, hogy a „Krisztus Isten.“

Nincs; mert e két mondatból: „az Ige Isten vala“ és „az Ige testté (szórol-szóra: hússá) lőn“, akár külön, akár kapcsolatban vegyük, csak körmönfont okoskodással lehet a vitatott állítást kierőszakolni. E valóban eldöntött kérdés. Hogy az, igazolni nem tartom szükségesnek: mert itt nem mint harcos állók ellenséggel szemben, hanem unitárius hitfeleim s a hozzájuk szító egyének előtt kívánok némi világot deríteni tárgyamra.

Az érintetten kívül más helyeket, melyek csak annyira is sugallanának a vitatott állításnak kedvező magyarázatot, nem lehet idézni és így ismétlem, hogy Jézus Isten volta az okmányokban világosan kimondva nincsen. — Tehát egész tartalmukból vett érvekkel kelle az állítást megbizonyítani.

Megkísértették azt is, még pedig két főérüvel: a profécziákkal és a csudákkal.

A profécziákra vagyis az állítólag Jézusra vonatkozó jövendölésekre nézve köszönettel tartozunk P. Didonnak, a ki oly gazdag gyűjteményeket állította össze, hogy az ügy állását (species facti) világosan kivehetik belőle t. hallgatóim.

Későbbi észrevételeim könnyebb felfogása végett számozom az idézeteket.

1. Úgy mond az Ur: megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségi. (Móz. 22, 16. 18.)

2. Monda a Béor fia Bálaám: Csillag támad Jákobból, és vessző kél fel Izraelből. (4. Móz. 24, 15. 17.)

3. És vessző jó ki a Jesse gyökeréből és virág nevededik az ő gyökeréből. — És megnyugszik azon az Ur lelke. — Az napon lészen a Jesse gyökere, ki a népeknek jelül áll, néki könyörögnek a nemzetségek (Esaías 11, 1. 2. 10.)

4. Egek harmatozzatok onnan felyül és a fellegek csöpögjék az igazat: nyilatkozzék meg a föld, és teremje az üdvözítőt, és az igazság együtt származzék. (Ésai. 45. 8.)

5. Azokáért az Ur ő maga ad jelt néktek — Imé egy szűz méhében fogad és fiat szül és a neve Emmánuelnek hivatik. (Ésai. 7, 14. 14.)

6. És te Efratának Betleheme kicsiny a Judahnak ezeri között: te belőled származik nékem a ki uralkodó legyen Izraelben. (Mikeás 5, 2.)

7. Kisded születt nekünk és Fiu adatott nekünk és annak fejedelemsége az ő vállán vagyon és hivattatik az ő neve Csodalatosnak, tanátsadónak, Istennek, erősnek. a következő idő attyának, békesség fejedelmének. (Ésai. 9, 6.)

8. Ő épít házat az én nevemnek és állandóvá teszem az ő országa székét örökké. — Én atya lések és ő fiam léssen. (2. Sám. 7. 13—14.)

9. Az Ur monda nékem: Én fiam vagy te, én ma szültelek téged. (Zsolt. 3, 7.)

10. Én a fölségesnek szájából származtam, első szülött vagyok minden teremtetett állat előtt. (Jézus-Sírák 24, 5.)

11. Ez a mi Istenünk és nem hasonlittatik más ő hozzája. — Ez találta a tudomáynak minden útát és adta azt Jákobnak az ő szolgájának és Izraelnek az ő szerelmesének. — Ezek után a földön láttatott és az emberekkel nyájaskodott. (Baruch 3, 36—38.)

12. Próféátát támaszt te néked a te Urad Istened a te nemzetségedből és az atyádfiai közzül, mint engem, azt hallgassad. — És monda az Ur nékem: Hozzád hasonló Próféátát támasztok. — és az én igéimet annak szájába adom, és megmongya nékik mind, a mit ő néki parancsolok. A ki pedig annak szavát, melyet az én nevemben szól, hallgatni nem akarja, én lések bosszúállója. (5. Mos. 18, 15. 16. 18. 19.)

13. Azokáért megismeri az én népem az én nevemet azon a napon; mert én magam, a ki szóllok vala, imé jelen vagyok. Mely szépek a hegyeken a békesség hirdetőnek és prédikállónak lábai, a ki jót hirdet, a ki üdvösséget prédikáll, a ki Sionnak mongya: „Országol a te Istened.“ (Ésai. 52, 6. 7.)

14. Imé az én szolgám, felvészem őtet: az én választottam, kedve tölt lelkemnek ő benne; az én lelkemet beléje adtam, ítéletet szől a Pogányoknak. Nem kiált, sem személyt nem válogat, se nem hallattatik oda ki az ő szava. A megrepedezett nádat el nem rontja és a füstölgő gyertyabelet meg nem oltja, igazságban szolgáltat ítéletet. Nem léssen szomorú sem háborgó, mig nem ítéletet tesz a földön. (Ésai. 42. 1—4.)

15. Igen vigadj Sionnak leánya, örvendezz Jeruzsálemnek leánya. Ime a te királyod eljő néked igaz és üdvözítő; ő szegény és a nőstény számaron ülő és a csitkón a szamar venhén. (Zakar. 9, 9.)

16. A megutáltatottat és a legutólsóbbat a férfiak között, a fájdalmas férfiat és a nyomoruság tudót és mintha elrejtetett az ő orczája és megutáltatott, azért nem becsültük őtet. (Ésai. 53, 3.)

17. Bizonyára te elrejtett Isten vagy Izraelnek üdvözítő Istene. (Ésai. 45, 15.)

18. Idegenné löttem az atyámfiainál és jövevénynyé az anyámfiainál. Mert a te házadhoz való buzgóság megemésztett engem és a te szidalmazásaid gyalázati esetek reám. (Zsolt. 68, 9, 10.)

19. Az okáért fogjuk körül az igazat, mert haszontalan nekünk és cselekedeteinkkel ellenkező és szemünkre hánnya a törvény büneit és kihirdeti ellenünk a mi feslettségünk vétkeit. Azt hánnya, hogy nála vagyon az Isteni tudomány és Isten fiának nevezi magát. A mi gondolatainknak kinyilatkoztatására lött nekünk. Nehéz nekünk csak tekintetre is, mert különböz az ő élete egyebektől és elváltoztanak az ő útai. Ugymint csélesapók állittattunk tőle és megtartóztatja magát a mi utainktól, mint a tisztátalanságoktól, és dicséri az igazak végét és azzal dicsekedik, hogy az Isten az ő atya. (Bölcs. 2, 12—18.)

20. De még az ember is, a kivel békességem volt, az, kiből bízam, a ki kenyeremet észí vala, nagy csalárdságot mivele rajtam (Zsolt. 40, 10.)

21. Szíved előtt vannak mindnyájan, a kik engem háborgatnak, szidalmat és nyomoruságot várt szívem. És vártam a ki együtt bánkódnék és nem volt, és a ki megvigasztalna és nem találtam. És épét adtak nekem eledelül és szomjuságomban eczettel itattak engem. (Zsolt. 68, 21.)

22. Megháborodtam az ellenség szaváért. A szívem megháborodott én bennem és a halál félelme esett reám. Félelem és rettegés jöttek reám és a setétség béborított engem. (Zsolt. 54, 4—6.)

23. És megfizették az én jutalmamat, harmincz ezüstpénzt. És monda az Ur nékem: Vesd azt a képformáló eleibe, ékes bér, a melyre böcsültettem tőlük. (Zakar. 11, 12.)

24. Verd meg a pásztort és elszélednek a juhok. (Zak. 13, 7.)

25. Ne adgy engem az én háborgatóim lelkeinek, mert hamis tanuk támadtak ellenem és a hamisság meghazudta magát. (Zsolt. 26, 12.)

26. Megáldoztatott, mert ő akarta és meg nem nyitotta a száját, mint a juh vitetik a halálra, és megnémul mint a bárány az ötet nyíró előtt és meg nem nyitja a száját. (Ésai. 53, 73.)

27. Az én testemet a verőknek adtam, és az én arczámat el nem fordítottam a szidalmazóktól és a reám pökdösőktől. (Ésai. 50, 6.)

28. Bosszantással és kinzással kérdezzük őtet, hogy megtudgyuk az ő szelidségét és megpróbáljuk az ő türesét. Igen rút halálra kárhoztassuk őtet. (Bölcs. 2, 19. 20.)

29. Tegyük fát az ő kenyérébe¹⁾ és gyomláljuk ki őtet az élők földéről, és az ő neve ne legyen többé emlékezetben. (Jérém. 11. 19.)

30. Megliggatták kezeimet, lábaimat, megszámlálták minden csontjaimat. Ők pedig néztek és szemlélték engem: elosztották magoknak ruházataimat és a ruháimra sorsot vetettek. (Zsolt. 21, 17, 18.)

31. Annak okáért sokat osztok néki és az erőssek ragadományait elosztja,²⁾ azért hogy halálra adta lelkét és a bűnösök közzé számláltatott. (Ésai. 53, 12.)

32. A verembe esett az én életem és követ töttek reám. (Jer. sir. 3. 53.)

33. Ezért örvendezett a szívem és vigadott a nyelvem, annak fölötte a testem is reménységben nyugszik. Mert a lelkemet pokolban nem hagyod; sem nem engeded a testedet rothadást látni. Megismertetted velem az élet utait, örömmel bétöltesz engem a te arczáddal, a te jobb kezeden mindvégig gyönyörűségek vannak. (Zsolt. 15, 9—11.)

34. Haláloz lészek oh halál, te harapásod lészek pokol. (Hó-zseas. 13, 14.)

35. Az napon az ember az ő teremőjéhez hajol és a szemei az Izrael szentére néznek és nem hajol az oltárokhöz, melyeket az ő kezei csináltak. (Ésai. 17, 78.)

36. És meggörbítették az emberek magassága és megaláztatik a férfiak magas volta, és az Ur egyedül magasztaltatik fel az napon: és a bálványok teljességgel elrontatnak. (Ésai. 2, 17.)

37. Halljátok szigetek és figyelmezzetek távol való népek: az Ur az anyám méhétől fogva hívott engem, mikor az anyám méhében volnék megemlékezett nevemről, szolgálul magának formálván engem, hogy visszahozzam Jákobot ő hozzája, hogy Izrael ő hozzá gyűjtésék és megdicsőítetttem az Ur szemei előtt, és az én Istenem lőtt az én erősségem, s világosságul adtalak téged a pogányoknak, hogy üdvözítőm légy a földnek végső határáig. Emeld fel szemeidet és lásd, hogy mindezek egybegyűltek. (Ésai. 49, 1. 5. 6. 10.)

¹⁾ Luther és az angolok fordítása szerinti „pusztítsuk ki az élőfát gyümölcsöstől“. Nyelvészetiileg akármelyiket igazolhatni. De a Lutherének van értelme, a Vulgata-beli fordításnak nincs. P. Didon, tán hogy megegyeztesse imígy fordítja: „Használjunk fát, hogy őt elpusztítsuk.“

²⁾ Az angol fordítás tisztább, mint akár a Vulgata-beli, akár a Lutheré, u. m. „Azért, részeltettem őt a nagyokkal és hadd osztozzék az erősekkel.“

38. Elhadtam az én házamat, eleresztettem az én örökségemet. Lőtt nékem az én örökségem, mint az oroszlány az erdőben: ellemen szőlő, azért gyűlöltem őtet. (Jerem. 12, 7. 8.)

39. És most már kinyilatkoztatom az ő bolondságát az ő szeretőinek szemök előtt, és a férfiu ki nem szabadítja őt kezemből, és megszűnetem minden örömét, innepét, új hold innepét, szombattyát és minden innepies idejét. (Hos. 2, 10. 11.)

40. Ha pedig elfordulással elfordultok ti és a ti fiaitok, ... a templomot, melyet az én nevemnek szenteltem, elvetem színem elől, és példabeszédül leszén Izráel és csúfságul minden népeknek. És e ház például leszén: minden a ki által mégyen azon, elálmélkodik és süvölt. (1. Kir. 9, 6—8.)

41. Megnyitom példabeszédekben a számat, kezdettől fogva való titkos beszédek szóllok. (Zsolt. 77, 2.)

Első tekintetre úgy látszik, hogy egy félelmes hadtest nyomul elénk Jézus istensége védelmére. Közlebbi vizsgálatra azonban a jó ki, hogy nagyobb a füstje, mint a tüze. A sereg nincs úgy szervezve hogy diadalt biztosítson neki. E végett úgy kellene, hogy minden tagját azon egy szellem lelkesítse. És ez természetesen a lenne, hogy az idézetek minden czikke a Messiást állítaná elénk és egyszersmind a Jézusra alkalmazandóságát tüntetné ki. De biz' a nincs úgy.

Egy részök ugyanis oly általános tartalmu, hogy semmi különös vonatkozást nem tétel fel. Ilyen az 1. idézet, mely szerint Isten az Ábrahám maradékát megáldja, de oly általános formulában, melyet többek közt Izsák is használt, midőn Jákobot a bátyja rovására megáldja. Ilyen az Ésaiás fohászkodása is (id. 4.). „Egek harmatozások stb.“ Ilyen a Baruk nyilatkozata is (id. 11.), mely Jehováról mint a tudomány forrásáról s magáról a tudományról, azaz a bölcseségről szól. És hasonló az id. 13. 18. 19. 20. 24. 25. 35. 39. 40. számok alatt közlöttek.

Aztán vannak oly helyek, melyek a mondónak, mint bizonyos személynek körülményeit, testi vagy lelki állapotát rajzolják, s a melyekben jövődre való vonatkozást csak beljük lehet és szoktak olvasni. Pl. (id. 3.) Náthán leakarván beszélni a templom építéséről Dávidot, azt mondja neki, hogy a fiára Salamonra bizta az Ur. Ilyenek többnyire a Zsoltárokból idézett helyek, jelesen a 21, 25, 27. sz. alattiak.

A mi az állítólag Messiásra vonatkozó helyeket illeti, kezdetben vallott elveimhez hiven szükségesnek látom értelmezni a „Messiás“ fogalmát.

„Messiás“ a héber *mesia* ch görögösítése és „felkentet“ jelent: a fordítása görögül *christos*, melyet magyarosan Krisztusnak irnak. A szó eredetileg nem tulajdonnév, hanem királyok, világi és papi fejedelmek jelzője; de használják magára is, mint főnevet. Tulajdonnévvé a Zsidó ország hanyatlása és összeromlása korában vált, a midőn az az eszme keletkezett, hogy Jehova oly embert támaszt, a ki Zsidó országot helyre állítja s rajta Jéhova nevében s vezérlete alatt uralkodni fog. Ilyes hit kifejezéseit látják az Ó-Testamentumban, nevezetesen az idézeteim 2. 3. 6. 7. 9. 10. 14. 15. 16. 17. 22. 27. 30. számai alatt közlött helyekben.

De hogy ezek, mint jövődölések a Jézusra vonatkoznak-é, az más kérdés, melynek igenlő eldöntése az Ó- és Új-Testamentombeli bizonyos kifejezéseknek kisebb-nagyobb hasonlóságán, meg egymásra való hivatkozásán is alapúl.

Ámde nekem vannak némi kifogásaim az alap szilárd biztonsága ellen.

Egy az, hogy a személy Messiás az Ó Testamentomban nemcsak különböző, hanem ellenmondó vonásokkal is van jellemezve, úgy, hogy leírásait azon egy egyénre nem vonatkoztathatni és az valami más egyénnel való azonosíthatását is gátolja. Ime! Miké a s szerint (id. 6.): „Betlehem — — — te belőled származ ember, a ki uralkodó legyen Izraelben.“ Ezzel szemben halljuk Ésaia st (id. 16.): „A megutáltatottat, a legutolsóbbat a férfiak közül, a fájdalmas férfit és a nyomorúságtudót — — nem becsültük ötet.“ Már most mondja meg valaki, az „uralkodó Messiás“ vagy a megutált, nem becsült Messiás-é Jézus?

Továbbat, Ésaia stnál (id. 7.): „Kisded születik, — — — fejedelemsége a vállán, — — — neve Isten, erős — — —“; a zsoltárookban pedig nem egy helyt az illetőnek csak nyomorúságáról van szó, (pl. id. 18. 21. 25.) Melyik már az igaz?

Ismét, Ésaia st azt írja, (id. 14.) hogy a Messiás nem lesz szomorú, sem háborgó; a Zsoltár ellenben a Messiás képében (id. 22.): „A szívem megháborodott, félelem és rettegés jöttek reám.“ Ismételjék-é az iméntihez hasonló kérdést? — Továbbá Ésaia st szerint a Messiás „személyt nem válogat“ (id.) „Máté Ev. pedig azt mondatja példabeszédben Jézussal, hogy sokak a hivatalosok, kevesek a választottak.“ Lehet amaz ennek előképe? — Megint Ésaia st szerint (id. 7.) „hivattatik az ő neve békeség fejedelmének“; holott Máténál így szól Jézus: „Nem jöttem békeséget bocsátani e földre, hanem fegyvert.“ A békés Messiás, és a fegyverhordó Jézus nem lehetnek azon

egy egyén — Ésaiás szerint (id. 14.) — a Messiás emberek közül választatik és mint ilyenbe öntetvén az Isten lelke felmagasztaltatik; a P. D. és a dogma Jézusa pedig Istenből lesz emberré és így lealacsonyítottatik. Mindezek ellentétek: ellentétek maga a messiás jellemzésében: ellentétek a messiás és Jézus jellemzésében.

Más oldalról azt is számba kell vennünk, mily czérnaszál vékonyságú olykor a sürgetett hasonlóság, Pl. (id. 2.) Balaám metaphorájának: „Csillag támad Jákóbból” alapul kell szolgálnia a Mágusok mondatának: „a Zsidók királya Csillagát láttuk napkeleten.” „Tegyünk fát a kenyerekbe.” (id. 20.) P. D. szerint, a ki azt is hozzátoldja ingyen: „hogy meghaljanak”, a keresztfára vonatkozik. A Zakariás „30 ezüst pénzének (id. 23.) éppen annak kell lenni, a mit Judásnak fizettek Jézus elárultatásáért; holott csak a pénzösszeg egyezik, mert az esemény körülményei merőben mások. Ésaiás e szavaival (id. 26.) „meg nem nyitotta az ő száját”, állítólag azt az eseményt beszéli el előre, a mit Máténál (26., 63) olvasunk; mert itt is a van írva, hogy: „Jézus . . . hallgat vala.” Az Ésaiás helye (id. 5.) és Máténál az 1. r. 23. verse egészen egyeznek, az igaz; de kell is, miután az utóbbi az előbbinek világos másolata. Csak az a bökkenő, hogy a Máté „szüze” szoros értelemben van véve, holott a próféta oly szóval él, mely egyszerűen csak leányt jelent.¹⁾

De lenne bármily nagy hasonlóság a jövődölések és teljesedésökként szereplő események közt, két bökkenő van az ügyben.

Egyik az, hogy valahányszor az ó Testamentomban a Messias (Mesiách) név előfordul, mindamennyiszor a köznév értelmében van véve, és mint láttuk, amaz állított jövődölések egyikében sem olvasni a Messias nevet. A görög fordításban a „mesiách” helyein mindenütt „christos” (Krisztus) van téve, miből a következik, hogy az Új Testamentomban „Krisztus” Messiást teszen, de nem a Zsidó ország hagyományos helyreállítóját, hanem közneveleg „felkentett” (felavatottat). A Messiás szót csupán csak János Evangéliomában leljük, de itt is Krisztusnak, mint az igaz Istent tanítónak értelmezve.²⁾

¹⁾ Gesenius (Handvört. üb. d. Alten Testam) írja: „Der Begriff des Wortes (‘alma h) liegt lediglich in mannbaren Alter nicht in der unbefleckten Jungfrauschaft (wofür der Hebräer ein anderes Wort hat)”. A görög szintűgy különbözteti meg a parthenost és neanist. A szóba vett helyeken az ó Testamentum görög fordításában neani -t, az Új Testamentumban parthenost olvasunk.

²⁾ Jézus t. i. (J. F. 4. r.) a Samariai asszonynak szemére hányván, hogy a Samaritanusok bálványoknak is szolgálnak, arra inti, hogy az igaz Istent

Minden eddig valóból világos, hogy a jövendölések és az új Testamentumban elbeszélt események s idézett mondatok közti kapocs felettébb laza.

Hátha még megfontoljuk, hogy midőn valamely esemény példázó-lását korábbi jövendöléseikében fellelik, az csak hozzátétel és reáfogás dolga és csak olyan, mint mikor a görög történelemben a pythiai orakulumra hivatkoznak; mint az a bizodalom, melylyel a rómaiak a Sybilla könyveitől kértek tanácsot; mint az, hogy a Nostradamus-féle jövendölésekben, azóta történt számos esemény példázó-sait keresik és lelik. Azt is vegyük számba, hogy Jézusnak közvetlen tanítványai írástudatlan, tanulatlan közemberek voltak. a kik az események látásakor és a mondások hallásakor bizonyára nem tudtak semmit arról, hogy az illető eseményt vagy mondást valamelyik pró-féta megjósolta.

A rámutatásokat — a jövendölések idézéseit — az Új Testa-mentomi könyvek későbbi tudós szerkesztőinek kell tehát tulajdonít-nunk, a kik a hagyományos történeteket az írott jóslatokkal össze-állították. Csakhogy kérdés, vajon azzal a mivelettel járó önkényesség nem ment-e nálok egy lépéssel tovább, t. i. hogy a jóslatok kedviért és hiteliért nem — mondjuk ki egyenesen — költöttek-e eseménye-ket a szerkesztők? Hogy az megtörténhetett, valószínűvé teszük egy-felől az olyak elbeszélése, milyen pl. az ördög kísértése, ¹⁾ melyet himni igenis, de elhinni nem lehet; másfelől az, hogy a rámutatás kifejezései nem csak ezek: „a mint írva vagyon,“ (a helynek meg-jelölésével, vagy a nélkül), és „bételjesedék a mi mondatott,“ hanem ez is: „hogy beteljesednék a mi mondva vala“ ²⁾, t. i. mintha az esemény csak is azért történt vagy cselekedtetett volna, hogy iga-zoltasék a próféta. ³⁾

lélekben és igazságban kell imádni. Sőt biztatja, hogy a megtérés órája eljött. Mire az asszony azt feleli (Ján. 4. 25.): „Tudom, hogy eljő a Messiás, a ki Krisztusnak mondatik, és mikor eljő „meghirdet nekünk mindeneket.“ Erre Jézus azt viszonzá: „Én vagyok az, a ki veled szólok.“ Sem ezen, sem más helyeken nem ismeri, vagy vallja magát ama hagyományos Messiásnak, Zsidó ország helyreállítójának.

¹⁾ Máté 4, 1—11. Luk. 4, 2—12. Márknál nincs hivatkozás a prófétára. János Evangéliomában merőben hiányzik a történet.

²⁾ Máté 3, 15—27., 35. Márk. 14, 49. Luk. 11, 22—22, 37. Ján. 12, 38—13, 18—17, 12—18, 9—19, 54—36. (Az utolsó hely szóról-szóra: „ezek azért lőnek, hogy az írás beteljesednék.“ Az igealak az eredetiben: πληρωθῇ = betelje-sedett legyen.)

³⁾ I. Vilmos német császár a L e h n i n = (Potsdam környékbeli falucska)-beli elpusztult zárdától származó apocryphus jósló könyvben azt a verset ol-

Azt hiszem elég világosan kitűnik a mondottakból, hogy a prófécziákból Jézus istensége megbizonyítása végett érveket gyártani csak oly fogásokkal lehet, melyeket a logika részint sophismáknak, részint paralogismusoknak nevez: mind a kettő magyarul álokoskodás, csak hogy az előbbi szántszándékos, az utóbbi önkéntelen.

Ha valaki eseményt, melyet az ő korabeliekből s tőle tudottakból következtetni nem lehet s ezektől merőben függetlennek látszik, megjövendöl és jóslata néálán huzamos idő múlva — bételjesedik, azt történetnek (esetlegességnak) tulajdoníthatni. De midőn jóslatoknak azon egy tárgyra vonatkozó sora valósul, csudának tarthatni. És minthogy a megvitatott prófécziákról ilyet állítanak, engedjük meg nekik, s vegyünk alkalmat átmenünk feladatunk második részére, a csudák és csudatételek tárgyalására. Azonban előre is bevallom, hogy felolvasásomnak ebben a szakaszában nem szerző, hanem csak tudósító leszek és J. J. Rousseau véleményét fogom tolmácsolni, melylyel legnagyobbára egyetértek, de ő az ügyet ékesszólóbban adja elé, mint tőlem telnék.

Véleményét bizonyos levelekben leljük, melyekben „Egy savoyai segéd pap vallomása” czimű munkáscskájában foglalt vallási nézeteit védi, elleneit és üldözőit czáfolja. Itt azt a kérdést teszi fel s teel is reá a következőkben: „Mi hasznok a csudáknak a kijelentés (revelatio) megbizonyítása ügyében?”

Minthogy az emberek fajai oly különbözően szervezvék, azon érvek nem hathatnak egyformán mindnyájokra, kiváltképpen hit dolgában. A mi szembetűnő igazságnak tetszik az egyiknek, azt egy másik még csak valószínűnek sem tartja: az egyikre esze sajátságánál fogva csak egy neme hat a bizonyításoknak, a másakra egy merőben más neme. Néha ugyan mindnyájan megegyezhetnek azon egy dologban; de igen ritka, hogy azonos okokból egyeznének.

„Mikor hát Isten az embereknek egy kijelentést nyújt, melyet mindnyájok köteles elhinni, mindnyájok előtt jóknak látszó bizonyítmányokra kell hogy alapítsa, melyeknek következésképp szintoly különbözőknek kell lenni, a milyen a felfogása azoknak az embereknek, a kik elfogadják.

„Ennél az okoskodásnál fogva, mely nekem igazságosnak és egyszerűnek tetszik, úgy lelték, hogy Isten az ő küldöttei bizomását

---

vasván: „Priscaque Lehnini surgunt et tecta Chorini“, ezt is jövendölésnek vette „és hogy bételjesednék“, Versaillesben 1871. jan. 18-án kelt rendeletével megparancsolta, hogy a kolostori hajdani templomot, perse protestansok számára újra építsék.

(missio) különböző bélyegekkel látta el, melyeknél fogva megismerhesse azt a bizomást minden ember: kicsinyje és nagyja, okosa, és együgyűje, tudósa és tudatlana. A kinek elég fogékony az agyveleje, hogy mindazok a bélyegek összesen bényomást tehessenek reá, az kétségtől szerencsés, de azokat sem szükség sajnálni, a kikre csak némelyikök tesz bényomást, csakhogy elég erős legyen őt elhitetni.

„A bélyegek legelsőjét, legfontosabbikát, a legbiztosabbikát a tanitmány (doctrina) természetéből hozni ki, t. i. hasznos, szép, szent, igaz, mélységes voltából és minden más tulajdonságából, melyek a legfőbb bölcsesség és a legfőbb jószág parancsát bírják hirdetni az embereknek. Ez a bélyeg, mint mondtam, a legbiztosabb, legcsalhatatlanabb; magában oly bizonyítványt tartalmaz, mely minden mást feleslegessé teszen, de megállapítása (konstatálása) a legbajosabb is; hogy értessék, éreztessék, arra tanulmány, megfontolás, ismeretek, minden oldalról meghányás-vetés kellenek, melyeket csak tanult és okoskodni tudó bölcs emberekben kereshetni.

„A második bélyeg azoknak a jellemén nyugszik, kiket Isten az ő beszédének kijelentésére választott, szentségük, igazmondóságuk, igazságos voltuk, tiszta és feddhetetlen erkölceik, eszök, elmésségek, tudásuk, eszélyességük, mindezek oly becsülést igénylő mutatók, melyeknek egyesülte, ha ellenkezővel nincs vegyülve, mellettök szóló teljes bizonyítmány és erősíti, hogy ők embereket meghaladó lények. Ez a bélyeg hatja meg kiváltképpen a jó és őszinte embereket, a kik a hol igazságot (iustitia) látnak, ott mindenütt igazat (veritas) látnak és Isten szavát csak az erény szájából hallják. Ennek a bélyegnek is meg van a maga bizonyossága, de az sem lehetetlen, hogy csal, és éppen nem csuda, hogy egy ámitó reá szedi a becsületes embereket, sem az, hogy becsületes ember sugallásnak hitt szent buzgóságától elragadva, maga magát szedi rá.¹⁾

„Isten küldötteinek harmadik bélyege, a kiszivárgása (v. kifolyása) az isteni hatalomnak, mely a benne részesültek akarata szerint akaszthatja el vagy változtathatja meg a természet folyamatát. Ez a bélyeg kétségen kívül a legfényesebb, leghatásosabb, legtűntetőbb a három között, és magát rögtöni és érzékelhető foganataival jelölván, a legkevesebb vizsgálat és vitatást látszik követelni: annál fogva ez a bélyeg ragadja meg kiváltképpen a népet, mint a mely húzamos okoskodásra, lassu és biztos figyelésre nem alkalmas és ér-

¹⁾ Körülbelül ily színben tünteti fel Jézust a magát philosophusnak követelő Renan, Jézus élete című híres művében.

zékeinek örökös rabszolgája. De éppen az teszi ezt a bélyeget kétes jelentésűvé, mint majd ki fogom mutatni: azonban, ha bényomást tesz azokra, a kiknek szátna van, mit bánják ők, vajon csupán látszatos-e vagy valódi. Ezt a különbséget nem bírják tenni és így ki-sül, hogy csak helyesen okoskodóknak lehet szilárd és biztos hitök; de az isteni jószág elnézéssel van a köznép gyarlóságai iránt és megenged neki való bizonyítmányokat is.

„Ezek a bélyegek a bizonyítmányai azok tekintélyének, a kikben felleljük; ezek az okai, hogy kötelesek vagyunk nekik hinni. Ha az megesett, bizomásuk igaz volta meg van állapítva: ők joggal és hatalommal járhatnak el, mint Isten küldöttei. A bizonyítmányok eszközül szolgálnak, a cél a tanítmányban vetett hit. Ha egyszer el van fogadva a tanítmány, a bizonyítmányok száma és válogatása feletti vetekedés merő haszontalanság és ha egyetlen egy közölök elhitet, mást akarni velem elfogadtatni sikertelen törekvés. Legalább neveltséges lenne azt vitatni, hogy valaki nem hiszi a mit mond hogy hiszen, csak azért, hogy ő nem azokból az okokból hiszi, a mikből mi mondjuk hogy hisszük.

Ezek, azt hiszem, elvitázhatatlan elvek, menjünk az alkalmazásukra. „Én (Rousseau) kereszténynek vallom magamat, üldözöm azt mondják, hogy nem vagyok az. Hogy nem vagyok keresztény, azzal bizonyítják, hogy nem akarok semmit tudni a kijelentésről. Azt meg, hogy nem akarok semmit tudni a kijelentésről, azzal bizonyítják, hogy nem hiszem a csodatételeket.

„De hogy a következtetés helyes legyen, kettő közül egyik valamelyik kívántatik meg: vagy az, hogy csupán csak a csodatételek szolgáljanak bizonyítmányul a kijelentésnek, vagy pedig az, hogy én a többieket sem tartom érvényeseknek.

Az utóbbi állítást, mint a fölebbiekben látszik, méltán tagadja Rousseau, a ki egy előbbi munkájára hivatkozik. Az előbbire pedig azt állítja, hogy a csodatételek nem csak nem egyedül való bizonyítmányai, hanem általában nem is bizonyítmányai a Kijelentésnek. És állítását imígy támogatja:

„Miképp engedhetném meg bizonyítmányúl azt, a mit Jézus maga sem tartott annak, sőt világosan el is útasított.

„Elsőben ő nem csodatételekkel, hanem prédikálással hirdette magát. Vetekedett már 12 éves korában a templomban a doktorokkal, hol kérdezve őket, hol bámulatra gerjesztve a maga feleletei bölcseségével. E volt működése kezdete, a mint nyilvánítá is anyjának és

Józsefnek. ¹⁾ A vidéken, mielőtt bármi csudát tett volna, kezdé prédikálni a népeknek a mennyek országa eljöttét. ²⁾ És már tanítványokat gyűjtött volt, mikor még semmi jellel nem igazolta vala magát előttük; mert hiszen Kánában kezdett csudát tenni és „hivének benne az ő tanítványai.“ ³⁾

„Azután is többnyire csak különös alkalmakkor tett csudákat, melyekre nem igényelt nyilvános tanubizonyyságot, czélja is annyira nem volt az ő hatalma fitogtatása, hogy valahányszor e végett kérték reá, mindig megtagadta teljesítését. Olvassák meg egész élte történelmét, hallgassák meg főképp saját nyilatkozatát: oly döntő az, hogy semmit sem fognak ellene szólhatni.

„Pályáján jókora nagyot haladott volt, mikor a doktorok (írás-tudók és farizeusok) látván, hogy ő egészen próféta módjára viselkedik köztük, jónak tarták jelt kérdeni tőle.“ ⁴⁾

Mit kell vala kegyetek véleménye szerint, hogy feleljen reá Jézus? — Jelt kértek tőlem? Ott van száz. Azt hiszik, úgy jöttem közitekbe Messiásnak hirdetni magamat, hogy ne kezdjek tanubizonyyságokat szerezni magamnak. mintha arra akartalak volna kényszeríteni, hogy engem félreismerjete és önkéntelen tévedjete benem? Dehogy! Kána. a százados, a belpoklos, a vakok, az inaszkadtak, a kenyerek megsokasítása, egész Galilaea, egész Judaea mellett tanuskodik. Azok az én jeleim. Mit teszitek magatokat, mintha nem látnátok?

„Ilyes felelet helyett, a mit nem adott, ime mit adott:

„A gonosz és parázna nemzetség jelt keres és jel nem adatik neki, hanem csak a Jónás próféta jele... És elhagyván őket, elmene.“ ⁵⁾

„Ime, miképp kárhoztatja a csudajelekbe való bőszerűséget és miképp bánik el azokkal, a kik olyakat kívánnak tőle. És az nem egyszer, hanem többször történik. Üldözőim rendszerében az igen igazságos (legitimus) kívánság vala, miért szidta le tehát Jézus, a kik kívánták?

„Aztán kinek higyük inkább? Azoknak-é, a kik azt állítják, hogy ha Jézus csudatételeit a Kijelentést bizonyító jeleknek nem tart-

¹⁾ Luk. Ev. 2, 46. 47. 49. — ²⁾ Mát. 4, 17.

³⁾ Ján. Ev. 2, 11. — „Nem gondolhatom, hogy valaki Jézus bizomása nyilvános jelei közzé akarja számítani az ördög kísértését és a negyvennapos böjtölést. (R. jegyzése.)

⁴⁾ Mát. 16, 1. — Márk. 8, 11.

⁵⁾ Márk. 8. 12. — Mát. 16, 1—4.

juk, annyi mintha nem akarnánk semmit tudni a felől, vagy Jézusnak magának, a ki kimondja, hogy neki nincs adnivaló jele?“

Ezután azt a kérdést vitatja R. a művében, mit jelent az idézett szavakban a Jónás emlegetése? Azt állítja R., hogy más emlegetésekben kell értelmét keresni. u. m. „A Ninivébeliak feltámadnak az ítéletben e nemzetséggel együtt és kárhoztatják ezt. mert ők penitenciát tartottak a Jónás prédikálására; és ime nagyobb van itt Jónásnál.¹⁾ Szint ezt mondja Jézus Lukács ev. szerint is, megelőzve ezzel: „A Déli királyné (Sába) feltámad az ítéletben e nemzetség férfiaival és kárhoztartja őket: mert ő eljött a földnek utolsó határaitól a Salamon bölcsességét hallgatni és imé nagyobb vagyon itt Salamonnál.“²⁾ Ígyhogy csak a prédikáló Jónáshoz hasonlítja magát Jézus a felhozott helyen és a hallgató Ninivébeliak s a hallani nem akaró Doktorok közti különbséget emeli ki. Aztán imígy folytatja R. az érvelését;

„Ellenfeleim azonban nem tágítnak és azt erősítik, hogy egy harmadik helynél³⁾ ama jelt Jézusnak feltámadására kell magyarázni. Tagadom s azt mondom, hogy legfőlebb a halálára. Már pedig egy ember halála nem csuda: még az sem, hogy három nap nyugodván a földben, azután kiveszik onnan. Az idézett helyen egy betű sincs a feltámadásról. Egyébiránt micsoda bizonyítvány volna az, hogy valaki még élteben oly jellel akarja tanusítani magát, a mely csak halála után fog megtörténhetni. Így magyarázni, mondhatom, istentelenség.

„Mi több, utoljára is csak arra kell, mint legyőzhetetlen érűre mennünk, hogy a szóban forgó helyen mindjárt elől ki van mondva, kereken, hogy nem adatik jel; nem, éppen semmi sem. Ezzel hát az a harmadik hely sem ellenkeezhetik. Akárhogy legyen azonban, Jézusnak saját tanuskodása szerint bizonyítva marad, hogy ha tett is életében csudát, nem tette bizomása jele gyanánt.

„Valahányszor a Zsidók afféle bizonyítmányokat sürgettek, mindig megvetéssel útasította el őket és soha sem méltóztatott kielégíteni kívánságokat. Ha jeleket és csudákat nem láttok,

¹⁾ Mát 12, 14.

²⁾ Luk. ev. 11, 32.

³⁾ „A mint Jónás a czethal hasában három nap és három éjjel volt, úgy lesz az ember fia a föld szívében három nap és három éjjel.“ Mát. 12, 40. — Bátor vagyok megjegyezni, hogy Jénteken estétől vasárnap reggelig nem lehetett el három nap és három éjjel. Csak azt akarom vele kitétni, hogy az olyan példálózásokban nem veszik szorosan a részleteket és nem lehet minden közönséges vonásból hímet varrni. Br.

nem hisztek, így szóla annak, a ki kérte, hogy gyógyítsa meg a fiát.¹⁾ Így beszél-é az, a ki csudákat bizonyítmányokul akar szolgáltatni?

„Másszor meg mondák neki a Zsidók: Micsoda jelt cselekszel tehát te, hogy lássuk és hidjuk néked mit cselekszel?²⁾ Erre sem meg nem piritja őket Jézus a kérdésökre, se nem tesz csudát, se nem oktatja az eddig tettek felől, hanem elégnék tartja feleletül azt, hogy az égi kenyérrel példálódzik, a mely felelet nem hogy új tanítványokat szerzett volna neki, hanem a voltak közül is sokan hátra állának és nem járanak vele.³⁾ Az odahagyás oly tömeges volt, hogy a Mester a tizenketettől is azt kérde: Hát ti is elakartok-é menni?⁴⁾ Ugy látszik nem akarta megmarasztani azokat, a kiket csak csudatételekkel tarthatott meg.

„A Zsidók égi jelt kértek. Igazuk volt a maguk nézete szerint. Az a jel, mely nekik a Messiás jövetelét bizonyítsa, nem lehetett eléggé szembetűnő, eléggé döntő, minden gyanút eléggé elhárító, elég szemmel tanusított; nekik csudatevő Messiás kellett. De Jézus azt mondá: „Nem úgy jó el az Isten országa, hogy valaki tudhassa.“⁵⁾ Nem verseng, se nem kiált, se nem hallja senki az utcán az ő szavát.⁶⁾ Mindez nem olyan nemű, mintha csudák mutogatása volna, nem is tűzte ő azt ki cselekvényeinek célul és nem mívelte oly készülétekkel, sem oly hatalmaskodással, a milyennel a végett kellett volna, hogy igazi jeleknek bizonyítsa; mert olyak gyanánt maga sem adta ki. Sőt a betegeknek, a kiket gyógyított, az inaszakadtaknak a kiket lábra állított, a vakoknak a kiket látókká tett, azt szokta mondani: Lássátok, hogy senki meg ne tudja,⁷⁾ mintha félt volna attól, hogy híre legyen csudatevő erejének.

„Mindez természetesnek és világosnak fog látszani, ha meggondoljuk, hogy a Zsidók oly bizonyítmányt kívántak, a melyet Jézus nem akart nekik szolgáltatni. Az ő csudatételeinek a hit támasztása és erősítése nem hogy célja lett volna, hanem ellenkezőleg a hitet követelte előre, mielőtt megtette volna a csudát. Hisz éppen hazájában tett igen keveset, mint az Evangélista mondja: az ő (hazafiai)

¹⁾ Ján. ev. 4, 48.

²⁾ Ján. ev. 6, 30.

³⁾ Ján. ev. 6, 67. — ⁴⁾ U. o. 6, 68.

⁵⁾ Luk. ev. 17, 20. — ⁶⁾ Mát. 12, 19.

⁷⁾ Márk. 1, 44. — Mát. 8, 4. („Lásd, senkinek ne mond.“ [Káldi.])

hitlenségek miatt.¹⁾ Hogy hogy? Hisz éppen hitlenségök miatt kellett volna, hogy meggyőzze őket a csudákkal, ha a lett volna a célja velök! ámde nem a volt. Csudái csupán csak jóság, irgalmas-ság, jótékony-ság mivei voltak, melyeket Jézus barátjai és bennehívők kedviért cselekedett; és az ilyekről mondá, hogy bizony-ságot tesznek felőle.²⁾ Cselekedetei inkább jelölték azt, hogy hatalmában van jól tenni, sem mint azt, hogy bámitni akarna, azok inkább erények — mint maga is nevezé³⁾ — mint csudák voltak.

„Tehát maga a szt. Irás tanúsága szerint, Jézus bizomásában a hitre nem oly szükséges jelek a csudák, hogy nálok nélkül is ne lehetnének hívők. Mi meg lévén mutatva, most már azt mutatom meg, — írja R. — hogy a csudák nem szolgáltathatnak csalhatatlan és az emberektől megítélhető jelt.

„A csuda egy különös tény, az isteni hatalomnak közvetlen cselekménye, a természet rendének érzékelhető megváltoztatása és látnivaló kivétel a természet törvényei alól.

Az így értelmezett fogalom — folytatja R. — két kérdést tol elénk. 1. Tehet-e Isten csudát. 2. Akar-e tenni. Az elsőbre ha ki azt felelné, hogy „nem“ tébolydába kellene — azt mondja — zárni. A másodikra pedig ki merné biztatni magát, hogy elméletileg megtudna felelni? Tehát csak a tényekből kellene eldöntenie, de az lehetetlen. Mert ha valaki azzal állana elé, hogy ő csudát látott, himne-e valaki a szavának? R. azt mondja, hogy ő nem, ha ezersen állítuák is. És hitelenségét imígy igazolja:

„Minthogy egy csuda kivétel a természet törvényei alól, hogy annak ítélhessük, ismernünk kell azokat a törvényeket és hogy biztosan ítélhessük annak, mindnyájokat kell ismernünk. Mert csak egy is, melyet nem ismernünk, a látók előtt ismeretlen esetekben megváltoztathatná az ismertek hatását. Tehát a ki azt állítja, hogy e vagy ama tény csuda, azzal azt is állítja, hogy ő a természetnek minden törvényét ismeri és tudja, hogy az a tény kivétel alóluk!

„Ha ki azzal kérkedik, hogy csudákat tesz, csak annyit lehet neki megengedni, hogy nagyon rendkívüli dolgokat visz véghez. De tagadja-e valaki, hogy történnek rendkívüli dolgok a világon?“

E helyt R. egy rakás physikai, kémiai stb. jelenséget beszél el, melyeket újabbakkal, meg aztán fakirok, spiritisták, médiumok, hyp-

¹⁾ Mát. 13, 58.

²⁾ Ján. ev. 10, 25.

³⁾ 161. α U. o. 2, 32, 33.

notisták mutatványaival tetemesen megszoríthatni, és mindnyájukból az a végtanúság, hogy a ki azokat az inkább vagy kevésbé hitelített tényeket kimagyarázni nem bírja, a természet rendjével ellenkezőknek, tehát csudáknak tartja.“

„Minden eddigiekből azt következtetem, hogy a legjobban tanusított tények, ha minden körülményeikkel egyetemben meg is engedjük, nem bizonyítanak semmit. A természettörvények mezején történő s valószínűen történendő folytonos felfedezések, az iparnak mult, jelen és jövő haladása, a lehetőség rovata határain untalan tágitanak, úgy hogy mi azokat a határokat nem ismerjük. Már pedig a csudának, hogy valójában az legyen, azokon túl kell hágni. Szóval, legyenek, ne legyenek csudák, a bölcs egy tényről sem bizonyosodhatik meg, hogy az-é vagy nem az!

„De látok még egy lehetetlenséget. Engedjük meg, hogy vannak igazi csudatételek; mit használ ha hamisak is vannak? Hogy kegyes füleket ne sértsek, más kifejezést választok s az utóbbiakat szemfényvesztéseknek (prestige) nevezem. Csak ne feledjük, hogy szemfényvesztést csudától nem lehet megkülönböztetni.

„Az előbbieket azon tekintély tanusítja, a mely az utóbbiakat és azon tekintély bizonyítja azt is, hogy egyikök látszata nem különbözik a másikkétől. Honnan tudni hát, melyik másik? És mit bizonyíthat a csuda, ha az, a ki látja, a dologból vett biztos jelel fogva nem bírja megkülönböztetni. Isten dolga-é vagy az ördögé? Egy második csuda kellene arra, hogy az elsőt tanusítsa.

„Midőn Áron elvetette Faraó előtt a veszszejét és kigyóvá változott, az Egyiptomi bűbájosok is elvetették a vesszeiket s ezek is kigyókká változtak. A szt. Írás semmi különbséget nem tesz a két rendbeli látszat közt. Igaz, hogy az Áron kigyója elnyelé a bűbájosokét, de abból Faraó csak azt következtethette, hogy Áron jobban érti a mesterségét, mint az Égyiptomiak.

Több ily példát is hoz fel R. hasonló következtetésekkel és végre magára Jézusra hivatkozik, mint a ki (Máté 24, 24. szerint)¹⁾ világosan kimondja, hogy „támadnak hamis krisztusok és hamis próféták, és nagy jeleket és nagy csudákat tesznek, úgy hogy tévelygésbe vitessenek még a választottak is.“ Semmi kétség tehát utóvégre abban, hogy az igaz és hamis jeleket magukra mint tényeket egymástól megkülönböztetni nem lehet. Ha bizonyítanak, egyformán bizonyítmányai az igaz és hamis tudománynak, de külön egyiknek sem.

¹⁾ Igy Márk. 13, 22. is.

Tehát sem proféczia sem csuda Jézusnak istenvoltát nem bizonyítván, mindent összevéve e tanitmány pártolói akár közvetlen, akár közvetlen, akár egyenes, akár oldalas okoskodása a vitatott állítás igazsága felől csak azt győzheti meg, a ki már előre elfogulva hiszi. Mi pedig, el nem fogultak, a józan okosság szavára hajtván kötelesek vagyunk a szóba vett két állítás közül azt vallani, hogy „Jézus nem isten!”

De van még egy oldala a dolognak, melyre hallgatóimat figyeltetnem kell. Mind a görög, mind a brahman mythológiában, melyek bármely nevetségeseznek és mások előtt kárhuzatosoknak láttassanak, nagyon sokáig szolgáltak és részint szolgálnak hitvallásul emberek millióinak és így az emberi nem erkölcsi mivelődésében eléggé nem méltányolható fontos fokozat képét viselik, nem egy példáját olvasunk annak, hogy egy vagy más Isten emberi alakot öltött s ebben élt egy ideig a földön.¹⁾ Ennek az átváltozásnak az indusok theológiája a *avatára* (alászállás) külön nevet adott. Az alászállás gyakran felsőbb hatalom parancsára és többnyire büntetés gyanánt történt és degradálás, lealázás, alacsonyítás volt. Ezt a mellékfogalmat a keresztény *avatara*-tól nem lehet eltávoztatni s azok, a kik Krisztus eredeti istenségét állítják, nem is bírják semmi csűrös csavarással eltávoztatni; a mi felfogásunk pedig közeledni sem enged. Mi azt gondoljuk, hogy egy Isten küldötte, egy erkölcsileg tökéletes, egy tökéletes erkölcsöt, Isten országát, hirdető és tanítmányáért üldözést, kínzást, halált szenvedett ember buzgóbb hálát, mélyebb tiszteletet érdemel, igényel, élvez egész az imádás határáig (*usque ad aras*) mint egy deválva, s az egész emberfaj bűneivel terhelt isten! És ha mi a keresztény vallás szerzőjét az elsőbb s nem eme második jellemében tiszteljük, minden esetben Krisztust tiszteljük és tanítmányait hivatva, követve, vallva, az ő nevéről éppen oly jogosan nevezhetjük magunkat christianusoknak, szabadon magyarosítva, keresztényeknek, mint (kőhöz legyen mérve) a kantianerek nevezik magukat a kritikus philosophusról.

Ha a többi felekezetek nem akarják megengedni, lelkök rajta. Csak azt jegyzem meg, hogy a római katolikusok, ha teszik, legalább következetesek, de az úgynevezett protestánsok, elvök megtagadása nélkül nem mondhatják fel az atyafiságot az unitáriusoknak.

DR. BRASSAI SÁMUEL.

¹⁾ Példák Apolló, Krsna, Visnu.

MAGYAR ÉS ANGOL-AMERIKAI UNITÁRIUS ÉRINTKEZÉSEK E SZÁZAD ELSŐ FELEBEN.

A „Keresztény Magvető“ keretébe — úgy vélem — beillik, s most épen actualis érdekű e cikk tárgya.

Minő viszony van a mi kis számu magyar népünk és a világ két leghatalmasabb nemzetének unitáriusai között? melyiknek kezdeményezése az? mióta áll fenn s mily okok és eszközök fejlesztették oda, a hol ma van? szóval: mindkét világrészbeli unitáriusok érintkezései történetének ismerése kívánatos azért, hogy a jelennek tájékozást, a jövő fejlődésnek biztosabb irányt s a lassan, de folyvást terjedő hitvallás követőinek és barátainak, túl és innen az Océánon önbizalmat, bátoritást és erőt adjon. A magyar unitáriusok történetének derék részét Kolozsvár Történeté-ben s Dávid Ferencz Emléké-ben, valamint számos más dolgozataimban megírtam; a magyar-lengyel unitáriusok XVI—XVII—XVIII. századi érintkezéseit a Magyar Történelmi Társulat egyik tavaszi havi ülésén felolvastam s az nem sokára szintén meg fog a *Századok*-ban jelenni. Engedje meg a tisztelt Szerkesztőség, hogy az angol-amerikai-magyar viszony első időszaki története becses folyóiratukban megjelenhessék. Az újabb kort aztán írják meg új emberek, új modorban, nálamnál jobb sikerrel.

Az angol-amerikai unitáriusok hozzánk való rokonszenve és minket támogatása a kölcsönös érintkezést a megismerés után 30 év múlva követte. Ez a legjobb időben érlelődött tényynyé. A mult század elején, 1713. erdélyi udvari alkancellár és referendárius, Kászoni Bornemisza János titkos előterjesztésében III. Károly királynak és erdélyi fejedelemnek azt tanácsolta: „hogy az unitáriusok Erdélyben már annyira meg vannak fogyva és gyöngülve, egyházi javaik, templomaik és iskoláik elvétele, átállás, közhivatalokból kizáratás, elszegényülés által, hogy e rendszer következetes fentartása mellett rövid időn teljes kiirtásuk lehetséges és remélhető. A király e czélt valósíthatja — írja a kanczellár, — mert nekik immár főuraik nincsenek, a bárói s grófi rangra s fényes országos hivatalokra emelt nagy

nemzetségek mind katolikus avagy reformált hitre tértek, maga az unitáriusság zöme, a székelység, jobbadán a kis birtokuk közé tartozik és szegény: belső ellentállástól tehát bármily szigorú rendszabályok alkalmazásával nem lehet tartani. Külföldön nincs pártfogójuk, s vallásuk iránt rokonszeny, mert egy országban sincsenek hiveik, fejedelmek és törvények őket nem védik.“¹⁾

Az alkanczellárral az erdélyi katolikus püspök is egyező nézeten volt s így az uralkodó meghallgatta és követte a rettenetes tanácsot.

És e rendszer: az unitáriusok nyilvános üldözése, elnyomása, elszegényítése és kiirtása folytatott következétesen s kimélet nélkül mindaddig, míg II. József császár és az 1791—2-ki erdélyi országgyűlés azt meg nem szüntette. s az unitáriusok emberi és polgári jogát visszaadva, vallásuknak a többi bevett vallásokkal, az unitárius honpolgároknak más honpolgárokkal teljes egyenjoguságát az ország köztörvényeiben és alkotmánya által nem biztosította.

I.

ANGOL KEZDEMÉNYEZÉS.

Az így megjavult vallási és politikai intézkedések védelme alatt az erdélyi unitáriusok az életre ismét mintegy fölviannyozva, munkához láttak, egy század alatt kapott sebeik gyógyulni kezdettek, s új reményekkel, önfentartásuk új terveivel mentek át a XIX-ik századba, melynek harmadik évtizede első évében az erdélyi magyar és angol unitáriusok érintkezése kezdődött. Okot rá az angol unitáriusok két nagy tekintélyű férfinak neve és tekintélye alatt az Erdélyben élő unitáriusok kolozsvári főtanodájában theológiát tanító tanárához²⁾ nyomtatásban megküldött vallásos füzetke adott, melynek ez volt czime: „Az Angliában élő unitáriusok hittörténetének és jelen állapotá-

¹⁾ Keresztény Magvető. 1875. X. köt. 399. l.

²⁾ Czimezve így volt: Transsylvanie Pays Paris, par Vienne.

A. Mons. le Professeur an Theologie à l'Université des Sociniens. Autrich, à Clausenburg. [Kolozsvár.]

Azon példány alatt, melyből Uzoni F. István dolgozott, ez volt írva: Ao. 1821. die 12-a Sept. acceptae. Az én példányomon, a mit Krizátó kaptam, a Fox névnek John Bowring-ével fölcserélésén kívül kézzel írva egyéb semmi sem volt.

nak rövid Előadása. Nyomatott Londonban, ápril 30, 1821. Taylor Ricard és Arthur betüivel.“¹⁾

A kis füzetben kezdettől végig egy folyamatban, részekre osztás nélkül van az előadás megtéve, én nyilván feltűnő különböző tartalma szerint ismertetem meg. Első a bevezető általános rész.

a) Az angol unitáriusok hitvallása.

Azon tiszteletreméltó nagy férfiak — így kezdődik a füzet — a kik a reformatio fáklyáját elől vitték, kivált e két elvet igyekeztek mindenek felett világosan megmagyarázni és megszilárdítani: hogy a szentírás egyedüli szabályozója a hitnek és cselekedeteknek, és hogy minden embernek legszentebb és meg nem változtatható joga, hogy ezek felől maga alkosson magának ítéletet. E két elvből indulva ki, sok romlottságot és tévedést téptek ki gyökerestől, melyekkel a kereszténység egyszerűsége és szépsége már rég elformátlanított volt. E férfiakat vevén maga elé példányképül, s nyomaikon járni igyekezve, de nem úgy, hogy nekik maguknak is tovább menni szabad ne legyen, azon társulat, melyről itt szó van, maga alkotta meg a maga hitét és istentiszteletét.

Az okosság törvényszerű jogát az Isten ígéje magyarázásában az unitáriusok különösen követelik, de ezt nem teszik elébe a kijelentésnek, a mi pedig gyakran szemökre vettetett; mert mindkettő Istentől eredvén, valódi ellentét közöttük nem támadhat, bárha az nem érti meg mindig, a mit ez tanít. Az okosság teendője, hogy a kijelentés bizonyítékai felett bírálatot tartson, a szentírás igaz és kétes igazságu tételeit megkülönböztesse, s a valódiak értelméről ítéletet hozzon. A mit az Istentől kijelentettnek ismernek meg, azt a legnagyobb tisztelettel fogadják, s a kegyesség és szeretet kötelességén kívül semmit szentebbnek nem tartnak, mint azt, hogy azon

---

¹⁾ A latin czim: Unitariorum in Anglia Fidei, Historiae et Status paeesentis brevis Expositio. Végén e figyelmeztetés volt: Literae talem monitionem complectentes inscribantur:

Rev. W. I. Fox, Dalston, near London, *)

vel: Rev. R. Aspland, Hackney, near London.

Londini, Pridie Kal. Maj. MDCCCXXI. Typis Ricardiet Arthur Taylor. 8. 1—13. l.

*) Az én példányomban Fox helyett „John Bowring Esq. Wallrock Building, London“ állott. azért, mert később ő volt az angol unitárius társulat titkára. A magyarnak önzetlen barátja volt nemrég bekövetkezett haláláig, classikus költőinket jeles fordításban ismertette meg nemzetével.

igazságokat, melyeket a szentírásból, annak szorgalmas megvizsgálása után merítettek, nyilván és állhatatosan, de szerényen védelmezzék.

Az unitáriusok Isten felőli hitének összesége ez ¹⁾: „Egy az Isten, és az Isten Szeretet.” A mint nevök is mondja, az igaz, egész és tulajdon értelemben vett egységet állítják: ítéletök felőle az, hogy lénye, személye és állata [S u b s t a n t i a] egy. A természet részeinek egymásközi egyezése, a mindenség szerzőjét tanácsára nézve nagy-nak, munkáiban soknak mutatja. Ez értelmet nemcsak a zsidó és keresztény szentírások nyilván megerősítik, de azt, mint a tiszta vallás forrását és eredetét és legfontosabbat, az embereknek szívökre kötik. Mózes és Krisztus egy értelemben mondják minden parancsolatok közt elsőnek ezt: „Halljad Izrael! a mi urunk, Istenünk egy úr”, és „Szeressed a te uradat, Istenedet teljes szivedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből.” Ez az első parancsolat. Ez érteleмhez híven, az unitáriusok az Istenek többségéről való minden ismeretet, mint az Isten igéjével ellenkezőt, helytelennek tartnak. A szent írástokban sem a Háromság szót, sem e dogmának semmi kifejezését nem találják. Ellenkezőleg: azokból azt veszik ki, hogy: „az Atya nagyobb a fiunál”, s a Szent Lélek nem önálló személy, de Istennek hatalmi nyilatkozása vagy általa adott ajándék. Minden tökélyt Istennek tulajdonítván, mint minden felség és jóakarat tulajdonosát, Őt kárs nélkül imádják; s bár igaz, hogy a szent írók, a gonosz okáról, mint valami gonosz szellemről vagyis az ördögről olykor szóltak: de azt nem akarják hinni, hogy a gonosz szellem a hatalomért és uralkodásért Istennel vetélkedjék, annak végzését megváltoztassa s a világ bármely részét hatalma alá kerithesse. Ezek felett áll az a mondas: „hogy az Isten irgalma minden más munkái felett van”, és ez egészen ellenkezik azok értelmével, a kik azt hiszik, hogy Isten az emberi nem nagy részét gonosszagra és örök nyomorra rendelte el az ő visszavonhatatlan végzésével. Minthogy „a bűn gonosszág, az igazság egyenesség”; minthogy jogi parancs az, hogy minden igazságot gyakorló embernek igaznak kell lenni, a léleknek, mely vétkezik, megsemmisül, s minthogy mindenki köteles a maga terhét elhordozni: ezért az unitáriusok nem hiszik, hogy a bűn az igazságnak, az igazság a bűnösöknek számítassék be a mi sem a természet törvényével, sem a polgári törvényekkel, sem a szent írásokkal meg nem egyez-

¹⁾ E pont a budapesti unitárius templom felszentelése ünnepélyére írt „Emlékirat” 13—14 lapján ismertette van; de azt hiszem, nem fölösleges a „Keresztény Magvető”-ben ez értekezést csonkítatlanul adni. A két közönség, mely amazt és ezt olvassa, egyébiránt is különbözik egymástól. — I r ó.

tethető. Ők azt hiszik, hogy az Atya nevet nem úgy kell venni, mint metaphysikai megkülönböztetést, és közöttte s más személyek között való megosztozást, de más nemesebb értelemben, t. i. hogy az a közte és fia, az ő keze mive közt levő viszonyt s emberiség iránti jóakarátát világosan mutassa, s csak az egyetlen Istent jelölje meg, mint az emberek imádására egyedül méltót. Krisztus, a mi Urunk pedig Istennek e nevezetet tulajdonítja az isteni természet méltóságosabbá tétele és az ő tanítványainak az ő hirtelen eltávozása miatti vigasztalása végett. Hogy ő és tanítványai Istennek fiai, szavai bizonyítják.

Az unitáriusok e felett hiszik: „hogy a Názáretbeli Jézus, Krisztus“, „az élő Istennek fia“, s „hogy ő az emberi nemből származó atyjafiaihoz mindenben hasonlóvá tétetett“; de minden mocsoktól tiszta élete, ritka jótéteménye, teljesített tiszteinek fontossága, kiállott szenvedéseinek keserves volta, végre azon fényes név tekintetéért, a mit Isten neki adott, a legfőbb tiszteletre és becsülésre méltó.

Az unitáriusok hite szerint a szentírásokban a Krisztus az igaz Istentől nyilván megkülönböztetik; mert az Isten az Atya, a ki küld, ad, fölken, megszentel, megjutalmaz; a Krisztus pedig, a ki küldetik, a ki vesz, fölkenetik, megszenteltetik, megjutalmaztatik; mégis úgy itélik, hogy ez egy az Istennel a kölcsönös akarat és tanács egysége által, szintugy, mint nekünk is illik egynek lennünk vele és Istennel. A mint a világ gonoszsága oka volt a Megtartó üldöztetésének és halálának: úgy szenvedései — melyek az általa tanított igazságokat megerősítették, példáját tökéletessé tették, az evangéliumnak az egész világon elterjedését eszközölték, s halottaiból feltámadása a mi feltámadásunknak is zálogává lett — nagy ösztönül szolgálnak a bűn eltávoztatására s az igazság tiszteletben tartására. Az unitáriusok ez értelemben vélik veendőnek a szentírás eme szavait: „Meghalt a mi bűneinkért“, és „Az ő vére megtisztít minden bűntől.“ Az unitáriusok meg vannak arról teljesen győződve, hogy az üdvösségre nem szükségesek homályos és titokszerű [m y s t i k u s] hitformák [Symbolum]. Pál így szól: „Ha száddal vallást teszel az Ur Jézusról, és hiszed szivedben, hogy Isten őt a halálból feltámasztotta, üdvözölsz.“ Az Isten ígéje által megmutatott szerény, de állandó reményök is van az iránt, hogy irtalmasságánál fogva, őszinte engedelmességeket elfogadja, s az igaz megbánóknak minden fogyatkozását megbocsátja. Ezenkívül az unitáriusok úgy vélekednek, hogy a gonoszoknak bűneikhez mért büntetése meg lesz: „a kinek sok adatott, attól sok kívántatik,“ a bűn mértéke szerint kisebb-nagyobb büntetését min-

denki elveszi. Minthogy a böles törvényhozó is a büntetést nem annyira a megbosszulásért, mint a megjavulás végett szabja, s nemcsak a köztársaság javára, de a bűnösök megjavítására is törekszik: az unitáriusok is többnyire meg vannak arról győződve, hogy Isten uralkodása is olyan, hogy nem akarja: „hogy senki elveszen, de hogy mindeneget bűnbocsátó kegyelmébe fogadjon.“

b) Az angol unitáriusok istentisztelete.

Az unitáriusok isteni tiszteletét főleg egyszerűsége ajánlja; a szertartások különbözését egyházaikban szívesen elnézik; kivított szabadságukat mindenkivel megosztják, megemlékezvén ama parancsra: „a hitben gyöngék ügyét fölvegyétek, s gondolataitokat ne fordítsátok mások ítélgetésére és vetélkedésre“; kell: „hogy mindenki a maga értelmében bizonyos legyen.“ Ezért inkább a szeretetet tartják egyetértésük kötelékének, mint a hitet, szerencséseknak érzik magukat, s atyjokfiaként fogadnak minden jó embert, a ki velök egy hitet akar vallani: „Nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől mindenek, s mi ő benne, és egy Ur Jézus Krisztusunk, a ki által mindenek és mi is általa.“

c) Az angol unitáriusok története.

Az angol unitáriusok történetét nem könnyű kezdetétől fogva kinyomozni. Mégis bizonyos, hogy az emberi értelem az álomból, melybe annyi századok sötétsége által elvult temetve, hirtelen fölébredve, az igazság nyomozására hamar gondot kezdett fordítani. A XV. század közepén Peacock Reginald, asaph-i és cicester-i püspök, a ki az erkölcsök és hit reformálásának sürgetője volt, látszik, hogy számbavette azon érveket, a miket a későbbi századok kritikusai, nem csak a Krisztus Istensége ellen, de az ő születésének ama csodás előadása ellen is felhoztak, a mi Máté evangéliuma első fejezetében foglaltatik. Püspöki állásáról elüzetett, s a mint a hir mondja, állhatatossága nem mentette meg őt, hogy azon roszak által el ne boritassék, a melyeknek becsületességeért áldozatává lett.

VIII. Henrik király tisztátlan és tilos bujaszerelme a XVI-ik század kezdetén az anglikán egyházat elszakította Rómától. Ez elszakítás, mint a mely nem annyiban az igazság keresése által, mint inkább erőhatalommal vitetett végbe, Angliában sokkal kevesebbé tökéletes és bevégezett, mint a reformált hitet valló más országokban. Az egyház fejévé a király lett, új hitformák szabattak meg; de nem

kevesen voltak, a kiknek mind lelkök állhatatosabb volt, hogy sem véleményeiket a zsarnok intésére most fölvegyék, majd letegyék, mind a szent írásokban és egyházi történetekben való jártasságuk mélyebb, mint hogy önkényű tetszését elfogadják. Midőn a hierarchia VIII. Henrik, VI. Edwárd és Erzsébet királyné uralkodása alatt erejét megszilárdította, a Háromság hittanától idegenkedők sokan föláldoztattak; évkönyvünkben sokak neve jó elé, a kik csak az Atya Istent akarván imádni, végső büntetésöket lángok között vették el. Nevezetes a Bocher Joanna esete, a kinek kivégeztetése elrendelését Crammer érsek — a ki Mária királyné korában, a reformatió iránt vonzalmat tanusított s azért a pápisták kegyetlenségét tapasztalta is — a szeretetreméltó VI. Edwárd ifju királytól csikarta ki, s az szemei könyezése közt mondotta az érseknek: „E dologban egészen a te ítéletedhez alkalmazkodom, neked kell e tettért Isten előtt számolnod.“ E jeles hölgy az egyszerű Istenegység hittanát fogadta el, az akkor nem régen angolul kiadott szent írásokat olvasva. Ez uj tudomány oly hirtelen terjedt el, hogy elnyomására sok és hosszas üldözés kezdődött. Legate Bertalannak, a ki I. Jakab idejében (1611.) hiteért megöletett, engesztelhetetlen ellenfelétől bizonyítvány maradt fenn élete és erkölcsi feddhetetlenségéről. Ennek és mások kegyessége és végnapjaikban hősi bátorsága, a nézők lelkét úgy meghatották, hogy később eszélyesebbnek látszott az Isten egységének állítói ellen más-képen kegyetlenkedni, hogy t. i. börtönükbe bezárva, titokban veszszenek el. S bár ezek erényeiről és bántalmaztatásaikról emberi följegyzés nem szól, Isten ujja emléköket halhatatlan betűkkel tette megszenteltté, s neveiket az élet könyvébe a legfényesebben fölrajzolta.

Az anglikán egyháztól különbözőleg gondolkodók (Dissentientes) rövid diadala I. Károly halála után többnyire a vallásszabadság javára volt, de az unitáriusoknak azzal élni nem engedtetett meg. Biddle János, az erényeiért követésre méltó férfi, a ki egy kis unitárius gyülekezetet a maga házában gyűjtött össze, a presbyteri hitvallásu theologusok gyűlölsége miatt nagy életveszélybe jutott, s miután II. Károly ősei királyi székét visszanyerte, a börtönben halt el. Azon nevezetes fordulata a közdolgoknak (Revolutio) mely III. Vilmost a királyi méltóságra emelte, a protestáns vallás alapjait megszilárdította, a senatus türelmi engedélyét, mely azon időben szabadelvűnek tartatott, minden különbözőleg gondolkozókra kiterjesztette, de az unitáriusok névszerint kizárattak belőle, sőt kevés idő mulva mostohábban is bántak velök, mert a törvény, mely aztán, 1813. végre eltöröltetett, büntetést, fogságot és

számkivetést szabott mindazokra, a kik a Háromság bármelyik személye Istenségét tagadták. A XVII. század vége felé az Atya Isten egy Istenségét állítók között különösen két név tűndökölt: Locke Jánosé, a türelem és polgári szabadság buzgó védőjéé, a ki szerencsésen munkálkodott nemcsak az emberi ész természete és művei előadásában, de az okosságnak az Isten ígéje magyarázásánál törvényes jogába visszahelyezésében is. A szent irások helyesebb előadására nagy befolyással voltak ezen könyvei: A kereszténység észszerűsége („The Reasonableness of Christianity“) és Jegyzések Szent Pál leveleire („Notes on St. Paul's Epistles.“) A másik név Firmin Tamás londoni gazdag polgáré, a szegények bőkezű felsegítőjéé, a mint ezt az ő pártfogása által nagymérvben gyarapított több virágzó intézmény tanusítja. Az Isten egységéről azon időben is kemény vita folyt, s a jeles férfi segítséggel volt sok oly tudós előadás és védelem kinyomatására és kiosztására, melyek az unitárius értekezések gyűjteményeiben ma is — annyi újabb megjelent művek után — megérdemlett becsületben tartva, olvastatnak. Firmin Tamás és amaz időbeli unitáriusok közül legtöbben az anglikán egyház kötelékében maradtak, s ámbár nem a mi feladatunk a különben legjobb férfiakat megítélni, mégis igen sajnáljuk, hogy ez által az ő Istenegység felőli bizonyoságtételük súlyából sokat vesztett.

Kezdetől fogva a XVIII. század végéig az anglikán egyházban nagy számu oly theologus volt, a kik remélték, hogy a nyilvános hit formáiban (S y m b o l u m) való újítás (R e f o r m a t i o) nem nehezen végre lesz hajtható: s bárha az egyházból nem léptek ki, de mivel azon hitformákat, melyeket közhivatalok elnyerhetése végett alá kellett írni, ismételt aláírásukkal megerősíteni nem akarták, magasb tisztességre juthatásra maguk előtt az utat elzárták. S ezek a maguk tetszése szerint minden alkalmatlanság nélkül éltek. 1710-ben azonban Whiston Vilmos, a ki nagy tudományáról, kegyességéről és egyenességéről volt híres férfi, az Istenegység tanának védelmezéseért a cambridge-i egyetemen birt matematikai tanári tisztétől megfosztatott s a Collegiumból kiűzetett. Clarke Sámuel Háromságról irt tudós könyve sokak szemét és elméjét magára vonta, és az anglikán egyház számos követőinek elméjét az ő hitformáinak megbirálására indította. Ő az isteni tiszteletet vizsgálat alá vette s az Atyán kívül bárkit illető minden imádat visszautasított. Ez idő óta némely unitárius társaságok mind Angliában, mind Észak-Amerikában, az ő általa megigazitott liturgiával éltek, benne néhány kisebb mó-

dosítást téve. Ez időben virágzott unitáriusok közül sehoggy sem hagyandó ki Newton Izsák, a híres philosophus, a ki őszinte és alázatos keresztény volt, a szentírásnak szorgalmas olvasója; ő az Isten egységét állhatatosan vallotta és a János I. levele (I. r.) 4. versében foglalt fattyu záradékkal szemben, hasznos értekezésében védelmezte. 1771. nagyobbára az anglikán papság közül társaság alakult, mely a senatushoz többször járult azon könyörgéssel, hogy az egyházi symbolicus könyvek aláírása eltörlésével, legyen nekik szabad másokat felvenni helyettök, a mivel semmi mást nem kívánnak bizonyítani, mint azt, hogy ők a szent írásokban hisznek. E reménytől elejtetvén, azon idő óta az anglikán egyházból és egyetemekről sok unitárius eltávozott.¹⁾ Ezek közt nevöket a többiek felett emlékezetessé tették Wakefield, Jebb, Evanson és Disney, kik közül az első tudománya és elméje ajándékai által egész Európában ismeretes.

Különösen magára vonta az emberek elméjét Lindsey Theophil eltávozása, a ki az igazság iránti szeretetétől indittatva, a legmagasb tisztességet, a mire reménye volt, megvetve, szükölködésnek tette ki magát, s ha a körülmények úgy kívánták volna, még nagyobbat ki-

---

¹⁾ Az anglikán egyetemek Háromságot aláíró férfaitól, a kiket nagy iskolai és egyházi javadalmak kötnek le, nem kívánhatni, hogy közülök sokan foglalkozzanak az unitárius vallás nyomozásával, de a cambridge-iek között mégis voltak ilyenek. Ezek közül tűntek ki azon férfiak, a kik az ő tudományukért és erkölceik tisztaságaért mindig tiszteletben fognak maradni, ilyenek: Tyrwhitt Róbert A. M. és Jebb János M. P., a kik közül amaz az Isten egységét a Szűz Máriáról nevezett egyetemi templomban nyilvánosan védte, kész volt, ha szabad lett volna, a nyilvános iskolákban is védni, s első volt, a ki 1771. azon akadémiai törvénynek, hogy az akadémiai kitüntetést kérőktől a hitlormák aláírását követeljék, eltörlését legelőször indítványozta; ez, t. i. Jebb János Tyrwhitt legbensőbb barátja, tisztségéről s azok javadalmairól önként lemondott, s a cambridge-ieknél a görög ujszövetségről előadást tartott, utoljára a rosszul értett vitatkozások miatt kifáradva, Londonba ment s ott orvosi gyakorlathoz kezdett. Ezeknek barátja s rokon-tudományokat kedvelő társa volt Law Edmund, carlili püspök és a cambridgi Szent Péter háza mestere, a ki metaphysikai tanulmányoknak adva magát, s mások előtt fáklýként világolva, az azon időbeli angol unitáriusok előtt járt, s előbb Arianusnak hivatott, de halála előtt bizonyosan szoros értelemben vett unitárius volt. Azon időben t. i. 1787, 1788, 1789 körül a cambridge-iek közül sokan jártak e nyomon, így: Frend Vilmos, Hammond János, Garnham Edward Robert, Dyer György. Ezek vagy írásaikban, vagy tisztességes bizonyítékok szerint az unitárius hitvallást védték, vagy minden aláírást ostromoltak s az ekkléziáktól és javalmaktól, ugyszintén a collegiumoktól elváltak, vagy az ő collegiumaik nekik kedvező szabályai mellett saját tanulmányaikat azokban folytatni jobbnak látták.

állani is kész volt. Kevéssel azután, hogy egyházi hivataláról lemondott, az Isten tiszteletére London Essex Street nevű utcájában kápolna építtetett, s abban Lindsey a Clarke által megjobbitott isteni tiszteleti rendtartást megkezdette. Ez volt az első templom, [a mint hiszik], mely Angliában határozottan és már eredetekor az egyedül való Atya Isten imádsására rendeltetett. Nagy vagyonu, hivataluknál, helyzetöknél, a senatusban vagy törvényhozásban ékesen szólásukról híres férfiak e templomba jártak eleitől fogva és járnak ma is. Mostani lelkész ott igen tisztelendő Belsham Tamás, előbb a Kálvint követő Dissidensek akadémijában hittanár, a kit írásai — melyekkel vagy a keresztény vallás igazságát és az unitáriusok hitét oltalmazta, vagy az atyjokfiait vak erőszakkal szidalmazó döllyföt rendreutasította, vagy azoknak, a kik a halottaktól, az őket megillető dicséretet elvonni kívánták, igyekezetét visszatartóztatta — tudósnak, világosnak és nyájásnak bizonyítanak, életének tisztasága, erkölcseinek szelidsége, s szívének jóakarata pedig minden jóknak ajánlják.

d) Az unitáriusokkal rokon felekezetek.

Eddig az unitárius hitnek az anglikán egyházban való előmeneteléről volt szó. Ez egyháztól, különböző hitfelfogásuak között pedig, a melyek három felekezetre vannak oszolva, s Presbyteri, Independens és Baptista nevet viselnek, hogy a XVIII. század elején az unitárius vallás nagyobb előhaladást nem tett, azon vakmerőség okozta, melylyel a maga véleményét mindenik felekezet védi, a miket nem mintha öröklés jogán, de munka és igyekezet után bírnának, főleg ha azért magukat politikai hivatalokból kizártaknak tapasztalják. A kik az anglikán egyháztól legelsőbbben kezdettek külön hitnézeteket vallani [Dissentientes], csaknem mind trinitáriusok voltak; sőt azon két ezer pap közül, a kik II. Károly uralkodása alatt a hit egyformaságáról hozott törvény által [The Act. of Uniformity] javadalmaikból kivették, csak Manning Vilmosról bizonyos, hogy ő a Háromság tanától idegenkedett. Azon üldözés, a mit barátja, Emlyn Tamás, dublini pap e hittan felőli különböző eretnek véleménye miatt tisztársaitól szenvedett, s azon könyvek, melyekkel ügyét védte, sokak elméjét az egy igaz Istenről való tudományra vezették.

Az igazság keresésének szabadsága, az egyháztól különböző hitnézetűek közt, a Presbyterianusoktól indult ki; a kiknek mind theologusaik sokkal tudósabbak voltak, mind egyházi kormányzatuk szabadabb, mint az Independenseké és Baptistáké. Az egyházi zsina-

tok ugyan az angol Presbyterianusok között soha sem használtak igen sokat, és már rég kimentek szokásból. Ez új tudományt közöztünk terjeszteni 1718-ig nem volt gyanus, a mikor igen tisztelendő Pierce Jakab, exeteri pásztor, [a ki Pál apostol leveleinek Locke által elkezdett magyarázatát tudományosan nevelte] némely a nyugati presbyteriumbeli társainak türelmetlensége által kényszerítettet, a nyilván bevett háromsági hittan felőli különböző értelmét kijelenteni. Példáját sokan követték, s az egyenlenség eltávoztatása végett a londoni dissentiens papok vallásos gyülekezetet [Concilium] tartottak, a hol száznál többen voltak jelen; abban azon törekvés, hogy a Háromság tana aláírással tartozó kötelességül kimondassék, [a mit az anglikán egyház hitczikkeinek első és második fejezete rendel], a többség által visszautasított. Ez ellenkezéssel a Pierce véleményei — a ki az Arianusok felé hajlott — nem hogy eltöröltettek volna, sőt még sokkal inkább terjedtek, s a mint lenni szokott, hogy egyik nézet a másik által nagyobb világosságra jó, a Presbyteriánusok sokkal nagyobb része Anglia nyugati grófságaiban, nem hogy az Arianismusra fektette volna hitének épületét, de sőt az unitáriusokhoz ment át. E tudománynak a Presbyteriánusok között való általános elterjedését nagy mértékben segítették elé igen tisztelendő Lardner Nathan írásai, a ki az evangéliumi történetek hitelességéről írt könyvében [„Credibility of the Gospel History“] tudományának, szorgalmának és lelkülete egyenességének örök emlékét hagyta hátra; a Logos-ról írt leveleiben és a Philippibeliékhöz írott levél II. fejezete 6. verséről írt leveleiben. a szentírást meghamisítók és a kereszténység ostromlói ellen magát oly erősnek bizonyította be. Most az anglikán egyháztól különböző értelmű majdnem összes Presbyteriánusok az unitáriusok hitét vallják, ha a szavakat azon értelemben vesszük, hogy azok mindazokat magukba foglalják, a kik csak az Atya Istenségét vallják.

Az angol Baptisták csaknem kezdettől fogva részben [Particulares], vagy általánosan [Generales] úgynevezettekre oszlottak, amazok Kálvin, ezek Arminius tanait követték. Az első a Háromság tanát, az egyedüli igazhitűség [Orthodoxia] közös ismerető jelét visszautasítván, súlyos nézetkülönbségek támadtak közöttük, a miből új kiválás eredett. Nagyobb részük most unitárius hitet vall. Olyak is támadtak a particularisták között nem rég, a kik magukat Unionistáknak nevezik, s ezek Sabellius értelmében való unitáriusok. Robinson Róbert, a Baptisták legnagyobb disze, a ki élete végén unitáriussá lett, elébb Krisztus Istensége védelmezését írta meg,

mely még ma is ama tan legerősebb védiratai közé tartozik. E férfiban valami sajátos ékesen szólási hatalom volt, nem az a kiművelt szónoklat, mely a hallgatók fülét csiklandoztassa, de a mely jeles mondatokkal és érzéssel volt tele, s szóval, arczkifejezéssel és kézmozdulatokkal fűszerezve, mely a legalkalmasabb volt arra, hogy a hallgatók szívét fölkeltesse azon szabadság szeretetére, melyért az őv lángolt.

Az Independensek a vallástudományban való előmenetel megakadályozására sokkal okosabb tanácsokat követtek. Társulataikat és szószékeiket az eretnecség minden neme ellen hitformák [Symbolum] felállításával és censura menydörgéseivel előrelátólag megszilárdították. a Háromság titkaiba a csecsemőket is beavatták. Községek tehát mindig ugyanazon állapotban maradt meg, de folytonos nézetkülönbségekkel és megtanult szólásformákkal, a kik a szentírás szavaival nyilván soha nem harcolnak. Utóbb ezek papjai és tudósabb községtagjai is nyilvános hitöket az unitáriussal cserélték fel. Ily módon Watts Izsák jeles költő és theologus, a kinek énekeit az Independensek és sok más keresztény gyülekezetek használják, agg korában előbbi hitnézeteitől sokban eltért.

Ezek között született s a papi szent hivatalra oktattatott a mind maga századában, mind minden más századokban híres philosophus, a nagy dicsőre méltó [LL. D.] Priestley József, a ki megismerve azon vélemények téves voltát, a melyeket neki tanítottak, az unitáriusokhoz tért át, s minden erejét arra fordította, hogy ama tévelygésekben levőket helyesebb nézetekre bírja. Senkinek inkább nem köszönhető, mint neki, hogy az egy Istenről való tudomány új fény kiárasztása által a mi időnkben napról napra inkább terjed. Mert Priestleyben sok olyan tulajdon volt, a mi őt a reformátori küldetésnek fényesen betöltésére képessé tette, s a mivel ő valóban ékeskedett: gyors felfogásu elme, a mi mindenre alkalmasnak látszott, fáradhatatlan munkásság, veszélytől meg nem rettenő szív, az igazság keresésének égő vágya, s annak, a mit az ész megtalált, előadására bámulatos ügyessége. Ellenei is megvallották, hogy ő nagy ember; a kik megismerték lelke egyenességét s jóakaratuságát, s a mi benne fő volt, ama kegyességét, mely szerint mindenét Istentől adottnak vallotta, s gondviselését nemcsak dolgainak szerencsés folyásában, de azokban is elismerte, a mik másképen történtek. Egyébiránt bárha a physika és philosophia művelésében annyi sikerrel munkálkodott, a mennyivel a hozzá hasonlók közül senki sem, de ama csekély dicsőség által magát az ösöktől elvonatni nem engedte; mert legkedvesebb

tisztének azt tartotta, hogy védelmezze a keresztény vallás igazságát, melyet e század kétségbe von azon tévedésnél fogva, hogy minden régít hamisnak tart, és hogy azt jobban megvédelmezhesse, igyekezett azt a szent irások és keresztény régiség felőli tudományával, melylyel a legnagyobb mértékben bírt, régi épségébe vissza állítani. Fájlalunk kell, hogy ily jeles férfinak, a ki hazáját elméje és tudománya hírével ékesítette, azt hálátlannak kellett tapasztalnia. Megváltozván Franciaországban a dolgok állapota, Priestley méltatlanul azon bűnnel vádoltatott, hogy Angliában új dolgokat forral, mely hír titkon elterjesztetvén, a nép dühe ellene felköltetett, a tanácsnak — melynek tiszte lett volna azt féken tartani, vagy elnézésével vagy tán épen pártolásával házáat megrohanta, ajtóit feltörte, könyvtára, philosophiai eszközei, bibliai magyarázatai tűz martalékává lettek, s maga is alig tudott bántatlanul menekülni. Megértvén, hogy hijában hivatkozik a törvényekre, melyekben amugy sincs oltalom, elhatározta, hogy önkéntes száműzetésbe Amerikába megy. Ez 1794-ben volt, a hol néhány év mulva meghalt, ama reménynyel, a melylyel kereszténynek meghalni illik, hazájának megbocsátva. Azt hisszük, kevesen vannak az angolok közül, a kiknek arczát azon rövid tartamu örültség most szégyenpirral nem önti el. Az unokák közül bizonyára senki sincs, a ki e dolgot hallva, szemlesütve ne mondja méltatlan tettnek.

Számkivetésbe menése előtt kevéssel Priestley társulatot alakított Londonban ily név alatt: „Unitárius társulat a keresztény ismeretek terjesztésére és az erény gyakorlatára könyvek kiosztása által.“ („The Unitarian Society, for promoting Christian Knowledge and the Practice of Virtue by the Distribution of Books.“) E társulatnak kettős célja volt. Egyik, hogy egybekötő kapcsa legyen az egyetértésnek s erejöknek egyesítésére hívja meg mindazokat, a kik hiszik: „hogy egy az Isten, egy a közbenjáró Isten és emberek között, a Jézus Krisztus.“ Másik, hogy a keresztény tudományról helyes tanokat tartalmazó s az erények ápolására alkalmas könyveket nyomasson és olcsó áron terjeszsze. E társulat más jótéteményei közt megemlítendő, hogy gondviselése alatt lett közzétéve az új szövetségnek Griesbach javítása szerinti fordítása (1808.), melyhez sok tudománnyal irt jegyzetek járultak, előre bocsáttatott a bibliai kritika egy átnézete, a mennyiben az az új szövetséget illeti. A társulat gondnoka most igen tiszteletreméltó Rees Tamás ur, a ki nem rég fordította angolra a valódi katekezist és jegyzeteket világosította meg. Azóta több ily társulat keletkezett az országban, elannyira, hogy azok valamelyikében minden unitárius

egyház benne van. Ezekkel nem ritkán egybeköttetésbe jönnek az ugynevezett keresztény értekezések társulatai (Christian Tract Societies), melyeknek célja az, hogy inkább az erények ápolására, mintsem hittani viták támasztására irányuló könyveket terjeszszenek a tudatlanok között.

Ennek következménye, hogy a Háromság feletti vita már nem forog csak a tudósok közt, de kiterjedett a tudatlanokra is: a miből hamar kitűnt, hogy a szószéket nem kevesebbé szükség használni, mint a sajtót, s valamikép módot kell találni rá, miképen lehessen elejét venni azon roszaknak, melyeknek úgy a magán emberek, mint a társulatok ki vannak téve a régi hittani elvek elhagyása miatt. Alakult tehát 1806. egy társulat, melynek neve: Unitárius alap az unitarismus előmozdítására népszerű predikációk segélyével. (The Unitarian Fund, for the Promotion of Unitarianism by means of popular Preaching.) E társulat célja: először a szegénységgel küzdő unitárius társulatokat isteni tiszteletök folytathatásában segíteni: másodszor azon prédikátorokat, a kik az evangeliumot az unitárius hittanok értelmében a népnek hirdetik, fentartani; harmadszor segélyt adni azon papoknak, a kik az unitárius hitet nyilvánosan vallva, magukat önként szegénységnek vetik alá. Ez inkább egybefűzte és megerősítette az angol unitáriusok buzgalmát, mint minden más intézmény. Ennek segélyével az evangéliumi valódi igazság — a mint az unitáriusok vélik — mindenütt hirdettetni kezdett, hiv és alkalmas Missionariusok járták be Angliát és Cambridget, Scotiát is ismét és ismét fölkeresték, a hol már most több unitárius társulat van, s az igazság terjedése nagy lendületet kapott. E társulat határozatai és iratai kezdettől fogva a közelebbi időig nagy tiszteletű Aspland Robert urra bizattak, a ki azon eklezsiának fényes nevű elnöke, melyben hajdan a nagy tiszt. Pierce és Priestley papok voltak. Helyére következett most tiszt. Fox J. Vilmos ur, az unitárius társulat papja, mely isteni tiszteletét Londonban, a tüzértelep utcza (Artillery Lane) Parliament udvarban (Parliament Court) tartja.

Hyberniát az unitárius Missionariusok még eddig nem látogatták meg. Ott sokan vannak Presbyterianusok és ariánusi hypothesis vallók. De nem hallottuk, hogy lennének olyan nyilvános gyülekezetek, melyek oly értelemben való unitáriusok, a mint fennebb ki volt fejtve. Hybernia mind északi, mind nyugati részében kétségtől színtugy mint Angliában sokan vannak, a kik bár egyénileg az uni-

tárius hitelvek iránt rokonszenvvel viseltetnek, mégis az ottani ekkleziákhoz csatlakoznak.

Polgári ügyekben csaknem az az unitáriusok helyzete, a mi a Dissentereké: isteni tiszteletet tartaniok szabad, a közhivatalokból egyformán ki vannak zárva, kivéve, a kik az anglikán egyházhoz csatlakoztak; senatori tisztet mindazáltal viselhetnek, s az a törvény, mely az unitáriusokra a legsúlyosabb büntetést szabta, 1813. eltöröltetett, Smith Vilmosnak, az érdemes unitárius férfinak javaslatára, a kinek neve külföldön is nagy tiszteletben van azon munkásságért melylyel a szabadság ügyét harmincz éven át védte. De meg kell vallani, hogy azon törvény már rég elavult, s nem alkalmaztatott. Minthogy az unitárius tanuló ifjúság a hazai egyetemekre menéstől el volt zárva az által, hogy a tanulóknak kötelességévé tétetett, hogy az anglikán egyház symbolikus könyveit aláírják, az unitáriusok kényszerítve voltak maguknak önköltségükön Akadémiákat állítani. A mostaninak, a mi Yorkban van, igazgatója igen tisztelendő Wellbeloved Károly, a ki a theológiának is tanára, de a tudományt nem úgy adják elé, mint bizonyos és minden kételyen felül álló véleményeket, hanem felhozva mindazt, a mi a szentírás értelme megvilágosítására szükséges s egybehasonlítottván mindezt, a mit mindenik felekezet leg tudósabb férfiai a tárgyról irtak, az egész dologról az ítélet alkotást a nemes ifjúságra bizzák. Az igazgató társai közül Turner Vilmos (A. M.-tudományok mestere) a görög és latin nyelvet s az ó- és új történelmet, Kenrick János (A. M.-tud. mestere) a matematikai tudományokat és philosophiát adja elő. Vannak az unitárius ifjak között olyak, a kik a skót akadémiákat keresik fel, vannak nem kevesen prédikátorok is, a kik a Dissentiensek közt elvégezvén az akad. tanfolyamot, véleményeiket megváltoztatva az unitáriusokhoz mentek át. Minden hónapban füzetes könyvecskék jelennek meg e címek alatt: Theologiai és egyetemes irodalmi havi Tár („The Monthly Repository of Theology and General Literature“) és Keresztény Reformátor („The Christian Reformer“) miket az unitáriusok azon czélból adnak ki, hogy hitöket a támadók ellen védjék, a theologiai tudást mozdítsák elé, s mindent, akár hazai, akár külföldi legyen, a mi a vallásra tartozik, az olvasókkal közöljenek. Az utóbbi csekélységbe kerül s különösen a szegényebbek javára alapítottatott.

Angliában, Skóciában és Cambridgeben több van kétszáz unitárius egyháznál. Száz év előtt egy sem volt, ötven évvel azután is kevés, a mi e nevet elfogadni kívánta. Még is abból, hogy az uni-

táriusok száma oly sok nehézség között is ennyire nevedett, nekik azon reményök támad, hogy közeledik a nap: „a mikor az Ur egy lesz, s az ő neve egyedül fog állani az egész földön.“ De egyéb bizonyossága is van az unitáriusoknak, mi ezen reményöket megerősíti. Azon tudós férfiak munkássága által, a kik vagy a szent könyvek különböző Codexeit egybegyűjtötték, vagy az azokban levő érveket kritikai vizsgálat alá vették, a dolog oda jutott, hogy az új-szövetség szövege iránt, igazságérző és tudós férfiak között már szinte semmi nézetkülönbség sincs. Az igazság lassan és szeliden az emberek szívéhez jutván, a hamis vélemények napról-napra azoknál is inkább feledésbe mennek, a kik tévedésüket nyilván nem akarják megvallani. Végre, a mi legfontosabb, úgy látszik, hogy az emberi ész a mi időnkben saját erejét ki akarja fejteni, maga előtt új és szebb pályát készít s felséges rendeltetését betölteni el van határozva.

A fennemlitett unitárius társulat (The Unitarian Fund) azon célból, hogy munkái és határozatai nyilvánosakká legyenek, e rövid Előterjesztést kiadta, s azt mindazoknak ajánlja, a kik előmozdítani törekednek azon elvek terjedését, a melyek az ő ítélete szerint a kereszténységnek s az emberek erényességének és boldogságának javára vannak és róla gondoskodnak. Nagy örömmel vette a társulat a hirt, hogy hasonló unitárius társulat Madrasban is alakult, s hogy az némelyeket az indusok közül is a bálványimádásról az egy igaz Isten tiszteletére vitt át. Nem csak ezekkel, de az észak-amerikai unitáriusokkal is levelezést folytat, kiknek száma igen nagy. Rendkívül kedvesen fogja venni, ha értesül arról, hogy így érző egyesek vagy társulatok a világ minden más részeiben is vannak, és örömmel vesz minden tudósítást, melyben számára bővebb alkalom nyílik e szellem elterjedését elősegíteni. Ily irányu tudósításoknak e czímet kérjük adatni: Rev. W. J. Fox. stb.⁶, a mint e czikk elején az eredeti latin idézetben látható.

JAKAB ELEK.

TANÜGYI SZEMLE.

A közoktatásügyi ministerium működése mindig élénk érdeklődéssel találkozott hazánkban, mintha ösztönszerűleg érezte volna a nemzet, hogy a regenerálás nagy munkájában ettől kell legtöbbet várnia. De érdekfeszítőbb várakozással évtizedek óta nem voltunk eltelve, mint éppen jelenleg. Nemcsak azért, mert a stagnálás e téren már-már kimerítette volt türelmünket, hanem, mert egy pár év óta minden irányban kecsegtető ígéretek, sőt kezdeményezések tétettek, a melyek beváltása újabb lendületet adni van hivatva az alsóbb és felsőbb iskolázás terén, s orvosolhat sok olyan bajokat, a melyek nyomasztólag nehezettek a tanügyi munkásainak nagy részére.

Az egyetemi ügyek reformját a leczképenz rendezésével kezdte meg a minister, még pedig kísérletképen először csak a budapesti egyetemen, hol különösen némely jogi és orvosi tanszékek ilyenmü jövedelme sokszorosan fölülmulta a rendes fizetést és igen nagy különbségeket hozott létre a tanári kar anyagi helyzetében. És e helyzetben nemcsak személyi sérelem rejlett, hanem némelyek a tanári és hallgató közti viszony eszményi tisztaságát is féltették s a tudományszakok egyenjoguságának megromlását látták. Utóbbi években azért az országgyűlés költségvetési tárgyalásánál rendesen megújult a támadás e rendszer ellen, — s így a minister valóban a közvéleménynek hódolt, midőn a rendezést a jelen tanévre életbeléptette. Alapgon dolata e rendezésnek az, hogy a leczképenzek az egyetem jövedelmét képezik s abból rangfokozatuk és munkájuk szerint az összes tanárok arányosan részesülnek.

A középtanodáknál a görög nyelv fakultatív tantárggyá tétetett, minek berendezéséről e folyóiratban már megemlékeztünk. Az erre vonatkozó törvénnyel szemben a felekezeti középtanodák nagy része várakozó állásba helyezkedett. Az unitárius tanintézetek azonban azt már a jelen tanévvel életbeléptették s e részben csatlakoztak az államiakhoz.

A minister ismételt nyilatkozatot tett az egységes középiskola megvalósítására irányuló szándékaról s kilátásba helyezte az erre vonatkozó törvényjavaslat mielőbbi előterjesztését. Hogy a közvélemény erre is úgy meg volna érve, mint a görögnyelv tanításának rendezésére, nem mondhatjuk; sőt valószínű, hogy a szétágazó vélemények e kérdés körül nagyobb küzdelemre kelnek. Tervezi-e a minister ez ügyben a szakkörök véleményét előzetesen meghallgatni, még eddig nem tudható; de hogy az idevonatkozó törvényjavaslat

országgyűlési tárgyalását egy enquette előzze meg és vezesse be, azt mindenesetre kívánatosnak tartjuk, hogy a nagy közönség s maguk a törvényhozók is szakszerű tájékozást nyerjenek a kérdéstről. Tudjuk ugyan, hogy enquettekben egyértelmű megállapodás létrejönni nem szokott, sőt az ellenvélemények itt még élesebbé lesznek; de a nemzet köznevelési érdekeit képviselő ezen vélemények egyeztetése aztán a kormány és törvényhozás feladata. A humanizmus és realizmus harczát az élet úgy is vívja, meg kell azzal küzdenie az iskolának is. Véleményünk szerint nem választhatjuk egyiket is a másik nélkül. Sőt, hogy az elválás, a két irány eltávolítása egymástól káros szélsőségekbe, egoldalúságba ne vezessen, mi is úgy hisszük, az egységes középiskola óvhat meg ettől legbiztosabban.

Feltétlen pártolást és elismerést érdemel s arra számíthat is ministerünk azon terve, hogy a felekezeti s másnemű közéleti tanodák tanárai is felvétessenek az állami nyugdíjintézetbe. Ez lenne legméltóbb betetőzése azon áldozatoknak, melyeket az állam a kedvezőtlenebb anyagi helyzetben levő egyházi középiskolák törvényszerű berendezésére fordít. Sőt e nélkül az ilyen segélyezett tanintézetek tanártestületében bizonyos egyenlőtlenség s könnyen egyenletlenség származnék, miután az egyik rész jövője kevésbé lenne biztosítva, mint a másiké. Különben is a felekezeti tanárok a hazai közművelődés munkájában ép oly érdemes tényezők, mint az államiak, sőt történelmi multjuk és számuknál fogva a méltánylás magasabb fokára is igényt tarthatnak. Méltó tehát, hogy küzdelemteljes pályájok és nélkülözéseik után egyszer már nyugodtan tekinthessenek jövőjükre s annyival nagyobb odaadással szentelhessék magukat hivatásuknak. Az állam és egyház csak erkölcsi tartozását rója le a feladat kedvező megoldásában. Óhajtjuk, hogy fenkölt szellemű ministerünk e humánus és hazafias törekvése mihamarább valósuljon. Kivánnunk kell ezt azon magasabb szempontból is, hogy állami és felekezeti tanáraink solidaritása ez által is fokoztassék s főképp nemzetiségi tanintézeteink az állami életbe, annak szellemébe a hazafias feladatok és törekvések érdekközösségébe e köteleknél fogva jobban bevonassanak. Magyarországnak állampolitikai érdekében áll az ilyen kötelek szaporítása. Vajha ezek közé sorozhatnók egyszer a papság állami fizetésének rendszerét is, a mi kiszámíthatatlan haszonnal járna a nemzeti állam fejlődésére nézve.

Rendkívül élénk tevékenységet tanusít közoktatásügyi kormányunk a népnevelés körében. Itt a kisdödvő-törvényjavaslat már készen várja az országgyűlés tárgyalását. E törvényáldásaiban nem fog ugyan ez idő szerint az egész nemzet részesülni, mert kisdödvő-intézetek állítására csak a törvényhatósági joggal bíró városok, megyei székhelyek s legalább husz ezer forint állami adót fizető községek lesznek kötelezve; de így is nagy haladás lesz az ezen a téren, midőn kisdödvő intézeteink jelenlegi (644) száma egyszerre egy pár ezerre felemelkedik s ezekben és a kisebb községek nyári menedékházaiban egy néhány százezer 3—6 éves koru kis gyermek részesül törvényesen szabályozott testi és lelki gondozásban. Köz-

egészségügyi, közgazdasági és iskolázási tekintetben egyformán előhaladásunk egyik tényezője lesz e törvény s valószínű, hogy a nálunk oly nagy mérvű gyermekhalandóság is csökkenni fog annak nyomában s így a nemzeti gyaradást ez irányban is előmozdítandja.

A néptanítók helyzetének javítására két nevezetes törvényjavaslat készül. Az egyik, a nyugdíj-törvény revisioja, nemsokára az országgyűlés elé lesz terjesztve, — s célja az, hogy a munkaképtelenné vált tanítók s majd azok maradékai a már hét millió fölülálló nyugdíjalapból az eddiginél kedvezőbb ellátást nyerjenek. Valószínűnek látszik, hogy a teljes szolgálati idő (most 40 év) lejjebb szállítatik, a befizetési járulékok apasztatnak s a tanító-özvegyek és árvák az 1881 évi XI. t.-cz. elveinek alkalmazását fogják megnyerni.

A másik törvényjavaslat az összes néptanítók, tehát a felekezetieknek is fizetés-minimumát fogja szabályozni. Legalább 300 forintot kellend e szerint minden tanítónak fizetésül — még pedig tiszta pénzben — kapnia. Az állam hozzájárulása nélkül e rendezés, természetesen, lehetetlen lenne. Mintegy évi 7—800.000 forintra számítatik e járulék, miért viszonzásul az állam nagyobb mérvű befolyása követeltetnék a felekezeti iskolákra. Mekkora lesz e követelés és mekkora lesz a vonakodás az egyházak részéről ezzel szemben, még csak ezután tűnik ki. De ha mindig és minden bajban az államra szoktunk appellálni, s ha a nemzetiségek a világgal azt szeretnék elhitetni, hogy ők a magyar állam mostoha gyermekei, lehetetlenségnek tartjuk a felajánlandó segély visszatartását; mert a negyven-ötven s egy- és kétszáz forint fizetésű tanítók száai és ezrei kezéből legalább azt a száraz kenyeret kicsavarni kinek lenne elég bátorsága?! Bizomnyal nem lesz senkinek. Aztán nem is csupán arról van itt szó, hogy azok a szegény tanítók éhen ne halhjanak, hanem főkép arról, hogy az állás anyagi és erkölcsi tekintélye emeltetvén, a hozzá fűzött feladatok tökéletesebb végrehajtására hova-tovább alkalmasabb erők biztosíttassanak. S hogy e készülő törvény a hazai népnevelés fokozásában a 1868 évi XXXVIII. és 1875 évi XXXII. t.cz. hatásával egyenrangú lesz, azt egészen biztosra megjósolhatjuk.

A közoktatásügyi kormány a felsoroltakból láthatólag is sok olyan dolog előkészítésével foglalkozik, a melyek az egyházakat közelről érintik és intézkedéseiben azon intentio ismerhető fel, hogy az egyházakkal haladjon kitűzött céljai felé. Nem is lehet ez máskép Magyarországon, hol az önállóság még sokkal fiatalabb, sem hogy az állami ezerágu berendezkedés mellett a nemzet a közoktatás terheit az egyházak mellőzésével megbirhatná.

A tanügyi reformok közé tartozik az országos közoktatási tanács újjászervezése is. E testület jövőre is megmarad a ministerium véleményező közegének, de részt fog venni az iskolák fölötti felügyeletben is. Tagjainak száma 36 lesz, kik közül hatot — az elnökség tagjait — a felség, harminczat pedig a minister nevez ki hat évre. Ez utóbbiak felerészben három évenként kisorsoltatnak. A tanács kebelében két tudomány-osztály (nyelvészet-történelmi és mennyiség-tan-természettudományi) s két iskolai szakosztály (középiskolai

és népiskolai) szerveztetik. Mindenik osztály élén egy-egy alelnök áll s mindeniknek állandó előadója lesz. A tankönyv-bírálat jövőben is egyik feladata lesz a tanácsnak, de bírálatra a tanácson kívül állók is meghívhatnak, főkép azon iskola-nem körében működő tanférfiak közül, melynek számára a könyv készült és a bírálat névaláírással közöltetik a szerzővel. E szervezet 1891. elején fog életbelépni.

Hogy e külső ügyek mellett kormányunknak az iskolák szellemi életével is foglalkoznia kell, az együtt jár részint a középiskolát illető terveivel, részint a népiskolánál előtérbe nyomult azon tapasztalattal, hogy annak jelenlegi fejlettségi foka és az elébe tűzött tanczél között igen nagy a távolság s így nehéz dolog követeléseink igazságos mértékét felállítani és az elért eredményből országosan egyenletes mérleget csinálni. E tapasztalat a tanterv revisiójának szükségességére vezet. Főkép az osztatlan népiskola tantervét kell egy elérhető minimumra redukálni, a mely eszmét a bátor kezdeményezésre kész miniszter már magáévá tette s így a kivitel elé teljes reménnyel nézhetünk.

Egyházunk kebelében is figyelemre méltó törekvések nyilvánulnak a tanügy fejlesztése körül. Hogy kolozsvári főtanodánk a törvény és mindnyájunk kívánalmainak megfelelő berendezést nyerjen, egyházunk még a múlt évben elhatározta volt az állam segély igénybevételét. A tárgyalások odáig haladtak, hogy a szerződés ez iránt már létrejötnék tekinthető s életbeléptetését a jövő tanévre várjuk. E szerint az állam építkezésekre (alkalmas tantermek előállítására) 20.000 forintot s évi segélyképpen 7700 forintot ad. Ennek fejében a miniszter öt rendes tanári szék betöltését gyakorolja¹⁾ Az egyház maga szintén annyit és egy vagy két segédtanári széket tart fenn s ezer forintot fordít évenként tanszerekre. A tanári javadalmak ezer forint fizetés és háromszáz forint lakpénzben vannak megállapítva. Bármily szembetűnő üdvös haladás lesz is ez a korábbi állapothoz képest, látni való, hogy a tanárok anyagi helyzetének további javítása az egyháznak még jövőre is komoly gondjai közé számítandó, mert a középtanodai tanári fizetést már ma 1200 forinton alul és ötödéves korpótlék nélkül még mindig csak átmeneti helyzetnek kell tekintenünk. Hanem az eddigihez mért e kedvezőbb pontról, a hova eljutnunk sikerült, már mindenesetre bizalommal tekinthetünk a jövőbe.

A székely-kereszturi öt osztályu gymnasium üggye, mely az utóbbi években szigorú követelések ostromával küzdött, hasonlóan kedvező megoldás felé közeleg. A közönség áldozatkészsége s különösen egy nemes hitrokon nagylelkű megjelenése lehetővé teszi a kormány által föltétlenül követelt hatodik tanáriszék betöltését a jövő tanévre. Sőt a székely unitáriusok el nem alvó vágyának, a hatodik osztály megnyitásának teljesülése is immár láttávolba jött. Csak gondoskodjanak aztán az intézet köztlen érdekeltjei és barátai, hogy a növendékek létszámával kétséget kizárólag behi-

¹⁾ E tanárok is, a mennyiben pályázó akad, egyházunk hivei közül alkalmaztatnak.

zonyitva legyen a továbbfejlesztés szükséges volta. Az egyházra így is, úgy is azon elodázhatlan nagy gond nehezedik, hogy itteni tanerőink javadalmát is a tisztességes megélhetés mértékéig felemelje. Bízunk a gondviselésben, hogy e nagy szükségben is segítségére jó a hozzá tántorithatatlanul ragaszkodó hívőknek.

A népnevelés terén egyházunk nem áll ugyan rosszul, még is sajnos helyzetbe kezd sodortatni. Népiskoláinak nagy részét, még pedig kevés kivétellel a javát, községi vagy állami iskolák állíthatása érdekében feladta. Ez utóbbiak fejlesztésében azonban utóbbi időben szünetelés volt. Nincs elegendő épület a tankötelesek befogadására s így az iskolába járás az ilyen helyeken nagyon hiányos. A tankötelezettség végrehajtását ezen körülmények között nehezzé lett szorgalmazni. Az ez iránti kötelesség is az egyházzal együtt átszállott más hatóságokra. S az eredmény az, hogy a legutóbbi miniszteri jelentés aztán reánk nézve hátrányos adatokat tartalmaz. Míg ugyanis a tanköteles gyermekeknek országosan 81.65%-a járt a múlt évben iskolába s ez átlagot az ágostaiak és róm. katolikusok 6- s a helvét hitűek 3%-kal múlták fölül, addig az izraeliták egygyel; az unitáriusok több mint hárommal maradtak azok alul s utánuk csak a gör. keletiek állanak 68- és a gör. katolikusok 63%-jokkal. Ez a viszony nem volt mindig ilyen. Érdeklünkben áll utánlátni, hogy az ismét megjavuljon s legalább is az országos átlagon ne maradjunk alul.

KOZMA FERENCZ.

PÁRISI LEVÉL.

PÁRIS, 1890. nov.

(Schérer Edmund: írta Gréard, a francia akadémia tagja. 1 kötet. —

A szabadelvű evangélikusok felolvasásai.)

Csak pár héttel ezelőtt jelent meg a fennebb czimzett könyv; bizonyos nyugtalansággal várták mindazok, kik Schérert ismerték, mind pedig azok, kik Gréardot ismerik. Mindnyájan úgy vélték, hogy a könyv méltó lesz mind tárgyához, mind szerzőjéhez. A közvárákozás bételjesedett. Nem ismerek ennél a könyvnél lélektani és erkölcsi tekintetben érdekesebbet az év folytán megjelent könyvek közt. Egyébaránt is Gréard ur nem közönséges ember: az akadémianak tagja, a francia egyetem aligazgatója: e mellett mély elméjű bölcsész, egyike legjobb íróinknak. Schérer, a ki ismerte, irodalmi egyik dolgozatában nagy magasztalással szól róla. Oly hatalmas egyéniséget, a minő Schérer volt, tanulmányozni megérdemelte, s őt méltó módon mutatni bé a nagy közönségnek, nem könnyű dolog volt. Nagy értelmi műveltséghez szíves jóindulatnak is kellett csatlakozni, hogy Schérert heves, zaklatott természetével, mysticizmusával és köteleivel, fájdalmas küzdelmeivel és skepticizmusával meg lehessen érteni. Gréard megértette sok gyöngédséggel és őszinteséggel értelmezte s mély rokonszenvvel mutatta be a nagy közönségnek.

„Gréard eleve megismerteti könyvének czélját az által, hogy feltünteti, hogy miben áll a Schérer életének és munkásságának a bece: e tekintetben ezt mondja: Schérer bírálatának hatásánál, valamint hatalmas kiváló tehetségénél fogva azon kevesek közé tartozik, a kik bizonyítékokat szolgáltatnak az utókornak azon válságokról, melyeken a gondolkozásmód a tizenkilencedik százban átment. A tudományok minden ágában, a theologiai, bölcselmi, történelmi stb. kérdésekkel foglalkozott, s mindenikkel úgy, hogy a vizsgálódást mindaddig folytatta, míg azzal, ha nem is megnyugtatta, de lecsendesedve hagyhatott fel. Azonban az általa vizsgált különböző tárgyak között a legmagasztosabb ő maga; éppen az ő szellemét kísértjük megismertetni.“

Gréard ur egy lépésnyire sem tért el e lélektani életírat azon czéljától, hogy kidomborítsa a szellemét annak a kitűnő embernek, a kinek értelmi és erkölcsi életének drámáját elemezi. És minő tragikus volt a gondolkodásnak e küzdelme és válságai Schérernél —

mondja Gréard. Életének első felét, mely vallásos hit, szigorú, alkudni nem akaró orthodoxia jellemzi. Szerénce a vallás mindenképpen felett és minden előtt egy természetfeletti oly hatalom hívésében állott, melyen minden alapul, és a melytől minden függ. Gréard könyvének felerészében a Schérer gondolkozása e phasisának tárgyalásával foglalkozik. Angliában látjuk, hol kora ifjúságában — mert még nem volt 20 éves — lelkesültséggel, szenvedélylyel ragaszkodott ahhoz, a mit maga ébredésnek nevezett el; ekkor történt az, a mit ön-maga szabatosan, röviden ezzel jelzett: *convertáltam*. Ez exáltált vallásos érzület hatása alatt írt egy éneket, mely ma is meg van a francia reformátusok énekes könyvében. Ez a *conversia* arról is emlékeztet, hogy víziók kísérték, miként ezt maga Schérer bevallja, a minék Gréard hiteles bizonyítékát találta. Schérer egy jegyzék csomagában, melynek czime: a J. C. látogatásai, hol maga ezt írja: „Jól éreztem, hogy nekem hiányzik valami, tudnom kellett volna, hogy mi hiányzik. Nem megmondottad-e? Nem lakoztál e már egyszer bennem? Ez előtt három évvel három napig lakoztál nálam, s életem egészen megváltozott.” Schérernek e misticismusa csodálatosképpen hasonlít a középkor oktalan mistikusainak eszméihez, de ennek segélyével megérthetjük, hogy ez a kiváló szellem gondolkodásmódjában hova jutott. Könnyen átláthatjuk, hogy a gondolkodás folytonos nyakas munkálkodása folytán az a hatalom, a melyen a hit alapult, kétségessé vált s csakhamar megtagadtatott, az egész vallásos hit halomra dűlt. Schérer kérelhetlen dialectikával éppen oly buzgalommal rombolta szét darabonként ifjúságának hitét, mint a minő szenvedélylyel ápolta azt egykoron lángoló szívében. Gréard ur igen találóan így írja meg Schérer gondolkodásának e válságát:

„Maga Schérer ezt írja egy levelében: a hitváltoztatás határozó pillanat az ember életében, mert abból ki lehet magyarázni mind azt, a mi addig vele történt, s néha azt is, hogy mi fog békövetkezni. Ez az értelmezés reá teljesen talál. Ha a dolognak csak külszínét nézzük, a legkülönösebb ellenmondásnak találjuk azt a lélektani fejlődést, mely exáltalt hithől indulva ki, határozott scepticizmusra jutott. Egyfelől bizalomteljes szelid odaadás, másfelől a bírálat szilárdsága, szigorúsága és hajlíthatatlan határozottság látszik. Ha a tényeket közelebbről s egymáshoz való viszonyaikban vizsgáljuk, a Schéernél mutatkozó ellentéteket megmagyarázhatjuk, igazolhatjuk, mert szellemének alapvonásán a logikai következetességen alapulnak.“

Ez teljesen igaz: az az ellentét, mely az ő szellemi életében a vizsgálódások és küzdelmek közben kifejlődött, csak külső, látszólagos, alapjában a logika és gondolat egységes egész. Nem akarom ezzel azt állítani, hogy a kiindulási pont helyes: csak azt, a mit nem lehet elvitatni, hogy ez az egész szellemi élet az igazság szívós keresésében állott. Es Schérer miután az igazságot — hogy úgy szóljak — igen tárgyilagossá tette, meglehet, hogy abból igen subjectiv személyes dologt csinált. Innen származtak értelmi és erkölcsi gyötrődései. De szakítsuk meg elmélkedésünket s térjünk vissza Gréard érdekes

könyvéhez, melyben Schérert válságos ponton mutatja fel, midőn a *La critique de la foi* — a hit bírálása — czimű híres levelei megjelentek, a melyekben a tekintélynek a hit dolgában való létezhetését kereken tagadja. Ezeket a leveleket más levél sorozat követte, *Lettres à mon curé* = papomhoz írt levelek, melyekben ismét felveszi a tárgyat s le is jártatja. Ezek után következtek a bűn és a természetfeletről szóló tanulmányok, melyekben fiatalkori hitét egészen elveti, ezen válságot a Hegel és hegelismusról való tanulmány teszi érdekessé. Ezt a tanulmányt egy egyéni hitvallással zárja be, a mely nagyszerű, de egyszersmind kinzó, a lélek mélyébe hat, de egyszersmind megborzasztja azt. Ugy látszik, hogy ettől kezdve az eddig háborgó lélek lecsendesedett. Schérer életének utolsó felében kizárólag irodalmi és politikai tanulmányokra adta magát. Itt Gréard igen helyesen ítéli meg Schérer új munka körében kifejtett értelmi tevékenységét. Meg kell mondanom, miszerént nem igen hiszi, hogy Schérer egészen lecsillapult volna, a mi kitetszik Schérer irodalmi bírálataira vonatkozó ezen megjegyzéséből: „Mikor az ember azt hitte, hogy a szerző teljesen nyugodt, látja, hogy a háborgás mégis meg van szíve mélyében és a nyugtalanság mégis meg van, mint azok a bomlások, melyeket a dagály elfed, de a melyek az apálylyal ismét megjelennek.“ Azoknak, kik Schérert élete utolsó szakákan ismerték, véleménye szerint, nála a küzdelem mindvégig meg volt.

Gréard könyve azok közé tartozik, melyeket bajos részletesen ismertetni, mert eleitől végig egyaránt érdekes; ezért csak azt a képmást akarom felmutatni, melyet ő életirati, vagy miként kezdetben mondtam volt, lelkileti ismertetése után mesteri kézzel mutat fel, ily módon: „Mindnyájunkban két ember van, egyik, a melyet örököltünk, a másik, melyet magunk teremtettünk: mindnyájan kötelesek vagyunk érzelmeinknek és józanokosságunknak engedelmeskedni. A két ember Schérerben sokáig megvállva levén, végre is harcra keltek. És éppen ez a koronként változó, de folytonos küzdelem teszi az ő életét kiválóan érdekessé. Mint ábrándozó és okoskodó, mint vitatkozó és mystikus, mint pozitív és együgyű, mint felületes és hatalmas, mint Hegel lelkesült tanítványa és Lamartine érzékeny bámulója, Schérer szerette semmisnek tekinteni minden érvelést, a magáét, mint másokét: és büszkén megelégedett, a mikor, a szokás és értelmezés elégtelenségét látta, és mikor látta, hogy az emberi értelem miként hunyászkodik meg a tudomány czáfolhatatlan felfedezései előtt.

„És midőn az általa csinált romok nyomását érezte, egy szóval, egy sohajjal, egy megbánással egyszerre felemelkedett, mint a mesebeli halálban megsebesített madár, hogy a magos, tiszta etherben haljon meg. Tántoríthatlanul ragaszkodva következtetéseihez, melyeket megállapított, nem tagadva megértelmének kérlelhetetlen munkálkodását, ha le is rontotta ifjúkori hitének tételeit; nem tagadta meg annak inspirációját és emlékeit. Elmondhatta, hogy soha sem kereste a feltűnést, csak önbecsülésére tartott sokat. Mikor 1860-ban Mer-

langes című könyvét kiadta, maga írta, szeretném, hogy sírkövemre Szent Mártonnak e szavai irassanak: az élet azért adatott nekünk, hogy annak minden perczen egy parányi igazságot vásároljunk! Bizonyos, hogy én nem tartozom azok közé, kik életöket így használták fel, s mégis bátorkodom magam iránt erről bizonyosságot tenni, mert én így fogtam fel az életet. Valójában joga volt magáról e bizonyosságot tenni, kivált élete utolsó szakában. Ez volt az a nemes szent eszmély, mely felé ő válságok és veszélyek közt törekedett. Érzelmének nemessége, okoskodásának merészsége, egyszerűsége és igazságossága okán Schérer méltán helyet foglal a nagy gondolkozók családjában, azok közt, a kiket nagy őszintéknek nevezett.“

Bár hiányos ez ismertetés, melyet Gréard ur könyvéről ezekben nyújtottam, mégis szeretem hinni, elégséges annak megértésére, hogy a könyv hogyan kelthetett oly érdekeltséget Franciaországban. Az ember, a kinek életíratát ecseteli, nagy tiszteletben állott nemcsak nálunk, hanem a külföldön is, a nagy érdekeltség ebből is magyarázható. Az ember, ki ez életíratot megírta, annyira megszoktatott ítélletei alaposságához, gondolatai mélységéhez, bájos előadásához, hogy csak kiváló munkára számíthattunk: a milyen is valósággal. — Önök tudják már, hogy az orthodoxok és szabadelvűek közt történt meghasonlás óta ez utóbbiak évi konferenciáikat mindig megtartják egyszer egyik, máskor más városban. Ez évben Vauvert városban, Gard megyében tartották. Ez évben népesebb volt, mint bármikor; ugyanis 40 pap, s ugyanannyi világi pap jelent meg. Három év óta a tárgyalásnak igen előnyös módját veszik gyakorlatba: nem a tárgyalandó kérdést és az előadót jelölik, hanem azt is, hogy ki bírálja meg az előadást. Ezen jó intézkedés nyomán, ugyanazon kérdésről két, egymást kiegészítő előadás tartatik.

Két tárgy volt napi renden; az egyik az akarat szerepe a hit dolgában; erről Chabas pap olvasott fel, nem mondom el azt a sok jót és szépet, a melyet én Chabas urról gondolok; élnék érteni tehetségére, gondolatai mélységére egyike legjelesebb ifju papjainknak; e kérdést bámulandó emelkedettséggel, tudománnyal és érdekeltséggel tárgyalta.

Meg kell azonban jegyezmem, miszerint nekem úgy tetszik, hogy igen leszállította a józanokosság szerepét; attól tartok, hogy a vallás mythicus része igen elragadta. Annyi igaz, hogy a mystikus elem, a tiszta érzelem felé vonzódik; nem vonakodik kimondani, hogy mindenek előtt hinni kell s csak arról birunk biztos tudomással, a mire erkölcsi tudatunk kötelez. Ezen nézet ellen sok mindent lehetne felhozni; de nem célozom a Chabas ur felolvasásában előadott eszmékről vitatkozni; — annnyival kevésbé, mert tiszt. — Enjalbert ur világosan és szellemesen megtette, midőn bírálatában a józanokosság szerepét nagyon kiemelte; több szóнок vett részt a vitában, hogy szorosan megjelöljék a tisztán tudományos vizsgálódás és a istizta erkölcsi érzület hatásait. Azon számos elmélkedések közt, melyeket a felolvasás az emberben felkelt, jelezni kívánom azt, hogy a szent-könyvekkel szemben is soha sem szabad lemondanunk a történelmi

birálat jogáról. Végül még azt jegyzem meg, hogy a felolvasó nem foglalkozott szorosán a napi renden levő tárggyal; dolgozata kétségkívül jeles, de nem a kérdéstről beszélt.

A másik kérdés az volt, hogy a hivek miért nem járnak az isteni tiszteletetekre? Ezt a kérdést Combet pap tárgyalta. Fájdalom, való az a tény, hogy az emberek nem járnak templomba, legalább Franciaországban nem. Igen természetes tehát, hogy fel kellett tenni a kérdést, hogy templomaink miért üresek?

Combet ur néhány lapot irt a kérdéstről tapogatódzólag, s egy-szersmind némi búskomolysággal. Azt az egyet vitatta különösen, hogy a vallás divatcikk lett, vagy mint mondja, a vallástalanság lett divatossá: lekazagják, a ki azt mondja, hogy a vallásos gyakorlat szükséges az embernek. Elhez sorozza a protestans isteni tisztelet ridegségét, mely hasonlóan ok lenne, hogy az emberek nem járnak templomba: azt is gondolja, hogy a papok nem hirdetik eléggé, hogy minden keresztény embernek kötelessége templomba járni, végül azt véli, hogy a francia protestantizmusban levő meghasonlás is oka a templomkerülésnek. Tiszt. Grotz ur volt kijelölve, hogy feleljen Combet felolvasására: mesteri módon megfelelt megbízatásának egy erélyes, szabatos logikai második felolvasásban, sikerülten kiegészítvén Combet tételeit. Az egész gyülekezet egyetértését kiérdemelte. Ugy látszik, hogy tulajdonképpen a vallás ügyében mutatkozó közömbösséget akarta tárgyalni. Az előadó által elészámlált okokhoz hozzáadta még a politikai viszonyokat, az olcsó sajtót, a koresomákat, az alkoholt és a népiskolákban a gyermekeknek adott felületes oktatást, valamint a hittagadó socialistikus elveket. A két felolvasás és az azokat követett vita után elmondhatjuk, hogy a kérdés a lehető legjobb módon tárgyalatott.

Legyen szabad itt előadnom hosszas tapasztalaton alapuló saját nézetemet is. Először is nekem úgy tetszik, hogy az elészámlált okok nem birnak azon fontossággal, melyet azoknak tulajdonitnak, milyenek például a protestans isteni tisztelet ridegsége, az alkohol stb. Egyik fő ok, melyet a felolvasók nem említettek, a kath. szellemnek erkölcsrontó befolyása, mely Franciaországban jelentékeny szerepet játszik és a mely a protestáns kisebbséget nyomja példázással, szóval és a teljes közömbösséggel. A katolikusok nagy része gúnyolódik papjával, vallásával s nem jár templomba és ez nagyobb hatással van, mintsem gondolnók azokra a kevésbé határozott protestánsokra, a kik katolikusok közt élnek, a kik nem is kicsinylik a vallásokat, de megtanulják elhanyagolni az isteni tiszteletet. Annyi bizonyos, hogy a vallás iránt való közönyösségnek kiváló oka a népiskolai oktatás felületes volta. Ez a tanítás annyival felületesebb, mert abból egészen kizárták a vallásos elemet. Sőt némely helyen vallásellenes irányban vezették a tanítást. A közoktatási miniszter többször volt kénytelen tanítókat kötelességeikre figyelmeztetni. Ma már jelentékeny javulás mutatkozik e tekintetben s némi jelek arra mutatnak, hogy a vallást és erkölcsöket illetőleg komoly áramlat indult meg. Ugy látszik, hogy a veszedelmes olcsó sajtó is tisztességesebb kezdett lenni. De

visszatérek a Vauverti conferentiára. A belmissio munkálkodásáról szóló jelentés szerint az ügy előnyösen halad előre. A vagyoni állapot kielégítő; de a Protestáns család című néplap nem fedezi a költségeket, mert nagyon sok példányt kell ingyen adni.

Meg kell még emlitenem, hogy a szokásos prédikációt ez évben Bordage pap tartotta, kit a múlt évben Nimesben erre kijelöltek volt. Bordage Franciaországban egyike a legjobb fiatal papoknak, szent leckéje volt: „Kelj fel és járj.“ A nagy templomot zsúfolásig megtöltött hallgatóságot emelkedett módon, evangeliumi lelkesültséggel iparkodott meggyőzni, hogy a jövő iránt nem kell kétségbe esni, sőt ellenkezőleg, meg kell látnunk azokat a jeleket, melyek az Isten országa megalapítására munkáló tevékenység megújulását jelzik. Az egyházi beszéd nagy hatást tett a népes gyülekezetre.

A következő évi gyűlésre ez a két tárgy tűzetett ki: 1. Kőrünk atheizmusának ismertető vonása. 2. Szent Pál evangeliumi működése összehasonlítva a miénkkel.

CHARRUAUD D.

NEVELÉSTUDOMÁNY.

Jórendin elmondtam már másutt is, de itt is helyén látom ismételni egy kis történetet saját tapasztalásomból. Egy mívelt úri-asszonynak mintegy tíz éves kora leánya lévén, ennek jó móddal leendő nevelése sok gondot adott neki. Megszólita, nem tudnék én neki valami derek könyvet adni, mely utasítsa anyai kötelessége teljesítésében? Jobbnál-jobbak vannak, felelém, hanem szerencsémre egy nagyon jeles munka van éppen kezemen, egy „értekezés a nők neveléséről“¹⁾, azzal szolgálhatok. Oda is adám a könyvet az urnőnek, és bizonyos idő múlva tudakozám tőle, vette-e hasznát? Szerette nagyon — mondá — csak hogy az ő szükségét nem elégítette ki, mert ő oly tetties utasításokat kíván, melyek adott esetekben megtanítsák, mi tévő vagy mondó legyen. Probáltam megmagyarázni, hogy „szakács-könyvet, vagy pharmacopoeát, sőt számtant is lehet az ő követelése szerint készíteni, de tudomány-könyvet nem szoktak és nem lehet. A tudomány előadásának az a lényege, hogy elveket fejt ki és szerkeszt, melyeknek alkalmazása a tudományt megtanult egyén ítélő tehetségére van bízva.“

Vette-e több hasznát a tisztelt asszonyság magyarázatomnak, mint a könyvnek, nem bírom megmondani; de ajánlom figyelmébe mindazoknak, kik a Felméry „Neveléstudományát“²⁾ vagy már birják vagy megyszerzik.

A theoria és praxis (elmélet és cselekvés)³⁾ közti viszony és különbség ismerését olvasóimnál feltéve, csak annyi mondani valóm van az idézett könyvről, hogy az illető tudomány s alkalmazása elveit oly szép és felfogható rendszerben összeállítva alig kaphatja meg egy könyvben a paedagogia egész irodalmában, melyet hogy a szerző ismer, forrásainak előrebocsátott névsora s hogy tanulmányozta, könyvének egész tartalma bizonyítja.

A főlebbi figyeltetés a könyv⁴⁾ hasznóvételének két főmozzanatát tüzi ki: 1) hogy az elveket le- és összehozatalok (deductio,

¹⁾ Mme. Rémusat. Essai sur l'éducation des femmes. Paris, 1824. s. azóta többször.

²⁾ A Neveléstudomány kézikönyve. Irta Felméry Lajos. 2-dik kiadás. Kolozsvárt, 1890. 8.

³⁾ Praxis, görög szó. A. m. actio, factum, res, negotium. (R. Stephanus. Thes. L. Gr.) szerencsétlenebb gondolat nem lehet, mint az, hogy „gyakorlat“-nak fordították.

⁴⁾ „Könyv“ és ragozásokban s összetételekben mássalhangzó előtt „köny“ a nevezője ezeknek könyvet, könyvek, könyvért, könyvem, könyvünk, melyekben a *v* csak járuló betű.

inductio) állványaitól megszabadítva állítsa tisztán maga elé, vegye észébe; 2) hogy alkalmazásukat a gyermek egyéniségéhez és a körülményekhez képest gondos, szemes, elfogulatlan józanítélettel hajtsa végre. Szóval oly könyről van szó, melynek tartalmáról tartósan gondoskodni is kell, a melyet nem szükség mint egy szótárt vagy közhasznú Ismeretek Tárát (Conversations-Lexicon) alkalmi belézésés végett tartogatni, de nem is elég bármi figyelemmel s érdeklélssel elolvasni.

Már pedig mind a kettőt igénybe veszi az a könyű, melyről szólók és a mely a paedagogiai eszméknek oly gazdag tárháza, hogy nem csak a mi irodalmunkban értékes, hanem bármely külföldiben is számot tenne. Egy dús erű bányá, mely szakértő és szorgalmas bányászok mivélését bő kincessel fogja fizetni.

Eddigél egészen tárgyias valék. De már most engedjen meg nekem olvasóm egy kis alanyiaságot is. Én t. i. egy oly becsülni való vonást látok a szóba vett könyű szerkesztésében, a melynek fontossága, sajnos, de igaz, hogy nincs közönségesen elismerve. Ez az én szememben előny az, hogy a mit én az irodalmi magyar nyelvű fekélyeinek nevezek, sokkal ritkább (sőt alig lelhető) benne, mint valamennyi ez idő szerinti akár könyben, akár folyóiratban. Ezért az elismerésért megbocsáthatja nekem sz., hogy egyben, a mit hibának tartok, megbotránkoztam. Ez az, hogy az *observatio* (*Beobachtung*) szó „megfigyelés“-sel van kifejezve benne.

Hogy gáncsomat igazoljam, egy kissé messziről kell kezdenem.

Az újkori, t. i. a renaissance ótai mivéltség a classica litteraturán feneklik. Nem csuda hát, hogy midőn az új nyelvek grammatikáit kezdték írni, az ó nyelvekét, jelesen a latinét vették mintául. Az európai nemzetek nyelvészei lassankint¹⁾ kiócsúdtak abból az elfogultságból, és átlátták, hogy a nyeltani szabályokat az illető nyelv természetéből s szokásaiból kell meritni. De biz' a mi nyelvészeink maig sem szabadultak meg attól a nyűgtől, sőt kettővel szaporítják a bajt. Egyik az, hogy nyelvünket a finnek s a többiek kaptájára akarják feszíteni. Másik az, hogy önkényes elméleteket koholnak s azok eredményeit akarják nyelvünkre erőszakolni, de magából a nyelből tanulni eszök ágában sincs s ha valaki arra figyelteti őket, vagy agyon hallgatják vagy lehúrogatják. Ily viszonyban vagyok én velők az úgynevezett „igekötők“ ügyében, melyeknek nyelvünkbeli sajátágairól semmit sem akarnak tudni.

Ámde — akár mit mond Boeotia — az igaz és igaz marad, hogy mikor valamely cselekvényt jelentő szó (ige vagy belőle származtatott főnév) eleibe igekötő, pl. „meg“ járul, az így kapcsolt szó a cselekvény teljesültét, holott a csupasz ige v. főnév a cselekvény folyamatát jelöli nekünk, képzelteni velünk. Így különböznek egymástól a következő sorok:

¹⁾ Hogy milyen lassan, kitetszik abból, hogy a francia nyeltanok csak a múlt százév első felében szűntek meg a franczia főnevek casusairól beszélni. *Du temps* nekik genitivus, *au temps* dativus stb. volt.

megáll, megállás és áll, állás
megalkuszik, megalkuvás és alkuszik, alku
megbánt, megbántás és bánt, bántás

meghül, meghülés és hül, hülés
megfizet, megfizetés és fizet, fizetés
meggyógyul, meggyógyulás és gyógy-
gyul, gyógyulás
megmar, megmarás és mar, marás.

megfagy, megfagyás és fagy, fagyás

Ezt a listát akár meddig szaporíthatni egy szótárból, tehát nem folytatom, hanem megmondom mi hasznát veszi a magyar ennek a megkülönböztetésnek. Röviden azt, hogy a két értelműséget, mely a görög, latin, német s tőlük eredendő nyelvek megfelelő szavaiban minden lépten-nyomon téveszt, megszünteti!

Igy, az *observatio*, *Beobachtung* értelmei egyfelől: *perceptio* és *attentio*; *Wahrnehmung* és *scharfe Betrachtung*, melyeket, a megfigyelés és figyelés élesen megkülönböztetnek. De külön szavaink is vannak hozzájuk, u. m. észrevétel és szemmeltartás. Az elsőbbit a M. Ny. Sz. így értelmezi: „Az érzékek működése, midőn a tapasztalati tárgyak benyomását, hatását az érzékek által felfogja.” Az utóbbit így: „Valakinek vagy valaminek kiváló figyelemmel kísérése.”

Kelle-e ehhez commentar?

De kell azt megmagyarázom, hogy mikor én az *observation*-nak a második értelmében való magyarázására a „szemmeltartás“-t ajánlottam, miért nem fogadták el, sőt utasították is vissza? Az a hamis elű, hogy bármily idegen szó fordítására oly magyart használjunk, a mely amazz minden értelmében kifejezze! E persze a fordítóknak nagy kényelmére szolgál, mivel felmenti őket két kötelezés alól, t. i. hogy azt a nyelvet, melyből fordítanak, tökélyesen értsék és másodszor, hogy tárgyismeretöknél fogva megítélni bírják, melyik értelmében van használva az eredetiben az illető szó. Tehát tudás helyett szótár!

BRASSAI.

EGYHÁZÜGYI KÉRDÉSEK AZ ORSZÁGGYÜLÉSEN.

A kultuszminiszteri tárcza jövő évi költségvetésének országgyűlési tárgyalása rendjén oly fontos egyházi és vallási kérdések merültek fel, a melyeket -- habár folyóiratunk időszaki megjelenéséhez képest elkésve is -- nem mulaszthatunk el följegyezni. És tesszük ezt annál örmestebb, mert az a szellem, mely ama kérdések tárgyalásánál nyilvánult, megérdemli, hogy minél több csatornán terjesztessék s minél több keblet betöltsen. Valóban, a vallást és egyházat érdeklőleg, Deák Ferencznek egyházpolitikai emlékezetes utolsó nagy beszéde óta, a szabadelvűség zászlóját oly üde szellemáramlat nem lengette, mint ez alkalommal. Vajha ne lenne csak káprázat s ne maradnának azok az elhangzott szép beszédek is csak egy jövő kort lelkesítő emlékeknek, hanem a most élő nemzedék is élvezhetné gyümölcseiket.

Nem volt közelebbről kérdés, mely oly nagy port vert volna fel, mint gr. Csáky kultuszminiszter febr. 26-ki 10086. számú rendelete, melyben a lelkészek büntetés terhe alatt köteleztetnek, hogy a midőn más egyházakhoz tartozó gyermekeket keresztnelnek meg, azokat 8 nap alatt hivatalosan írják át az illetékes lelkésznek s jövőre csak az ezek által kiadott anyakönyvi kivonatok fognak állami érvénnyel birni. A kultuszminiszter e rendelettel az 1868. évi LIII. t. cz. 12. §-ának kívánt sanctiót adni, mely szerint a gyermekek nemük szerint követik szülőik vallását. Míg a protestánsok általában tisztelettel fogadták e rendeletet, addig a róm. kath. egyház valóságos hadjáratot indított ellene. Különösen az alpapság a törvény megváltoztatása iránt hiveivel kerületenként kérvényeket íratott s azok halomszámra adattak be az országgyűlésen. Irányi Dániel, ki a kultuszminiszteri tárcza költségvetési tárgyalásakor évenként megszokta tenni indítványát az általános vallásszabadság érdekében hozandó törvényre nézve, ez úttal ennek indokául hozta fel a miniszter szóban levő rendeletét is. Ezzel aztán megindult az országgyűlésen az elkeresztelési vita, mely tíz egész napot vett igénybe. És pedig kevés kivétellel egészen a szabadelvűség irányában. Mert a kik a miniszter rendeletét megtámadták is, azok is jóformán csak a szabadelvűsége liczitáltak s beszédeikben legalább annak hódoltak, annyira, hogy az ultramontanizmus hírében állott gr. Apponyi Albert is, bár a miniszter rendeletét ő is kifogásolta, a vallásszabadság kérdésében egész az amerikai rendszerig ment s Irányinak ily szellemű határozati javaslatára szavazott.

Terünk nem engedi, hogy az egyes beszédek részletesebb ismertetésébe bocsátkozzunk. Pedig erre úgy a kultusz- mint az igazságügyi miniszter finoman distingváló és éles eszü, s ezek mellett különösen Horváth Boldizsárnak, a hamisítatlan liberalismus eme nemes bajnokának klasszikus beszéde oly igen csábítgatnak. Meg kell elégednünk azzal, hogy a vita eredményét följegyezzük, mely az országgyűlés által nagy többséggel elfogadott következő határozat volt: 1. tekintettel arra, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszternek febr. 26-án 10086. sz. a. kiadott rendelete, mint a mely az 1868. LIII. t. cz. 12. §-ának végrehajtását czélozza, törvényeinkkel összhangban van és törvényessége az 1879. XL. t. cz. 1. §-ában gyökerezik; tekintettel továbbá arra, hogy annak kibocsátása a felmerült tapasztalatokkal szemben indokolt és szükséges volt, a ház a vallás- és közoktatásügyi miniszter eljárását helyesli; 2. a ház az 1868-dik LIII. t. cikket, mint a mely egyrészt az állam és vallásfelekezetek és másrészt a vallásfelekezeteknek egymás között annyira szükséges békéjét biztosítja, módosítani nem kívánja; 3. a ház helyesli a kormánynak azon kijelentését, hogy oly célból, miszerint az 1868. LIII. t. cz. alapelvei minél teljesebben érvényre jussanak, ha ezen törvény végrehajtása körül netalán felmerülő nehézségek szükségessé tennék, ezek elhatározására annak idejében kész a törvényhozás további megfelelő intézkedését kikérni és esetleg a polgári anyakönyvek behozatalára vonatkozó törvényjavaslatot beterjeszteni.

Ezzel tehát az úgy az országgyűlésen elintéztetett; de hogy az életben is el lenne intézve, azt most még teljességgel nem mondhatjuk. A miniszteri rendelet ellen az izgatás most is ép oly heves, mint volt az országgyűlésen hozott határozatot megelőzőleg. A főrendiház pedig még csak elnapolta, de teljességgel nem mondott le végképen az elkeresztelési vitáról. Pedig ott a róm. kath. püspöki kart le nem szavazza a magában is csekély számu, a főrendiházba meg épen csak az egyenjoguság látszatáért beeresztett néhány protestáns püspök. Mindezek mellett most már tudva van a római szent szék véleménye is a kérdés felől. A napokban közölték a lapok, hogy a pápa is elíéli a miniszteri rendeletet. Nó lám, és a kath. egyház mégis panaszol, mégis elnyomottnak, üldözöttnek tartja magát. Pedig hát melyik más egyháznak engednék meg, hogy a feje, a ki hozzá még nem is az állam polgára, tiltakozzék az ország törvénye ellen? Melyik más egyház tudná dogmájával, ha csak ideig-óráig is, megakasztani magát a törvényhozást? Melyik egyház bujhatnék ki dogmájával egy miniszteri törvényes rendelet végrehajtása alól? Még szerencse, hogy a tridenti zsinat nem sujtotta átokkal a katonáskodást vagy az adófizetést is; mert egy napon könnyen arra ébrednénk fel, hogy országunk védtelenül áll s az állam pénztára üres lett.

Az elkeresztelésekkel kapcsolatban lehetetlen még egy megjegyzést nem tennünk a lelkiismeret szabadságra, melynek most egyszerre oly hatalmas szószólója lett a rom. kath. papság. Vajjon mi lenne, ha mindazok sirjaikból kikelnének, a kiknek egykor elődeik ajkaikra forrasztották ezt a nagy és szent szót? Bizony még meg-

érjük, hogy saját fegyverünket fordítják ellenünk. Csakhogy nem mind arany, a mi fénylik. S hogy az a lelkiismereti szabadság, a melyre az elkereszteléseket illetőleg a kath. papság hivatkozik, azt állítván, hogy a miniszteri rendelet által a szülők lelkiismeret szabadsága van megsértve, mely felfogásnak a képviselőházban is akadtak szószólói, nem egyéb talmi aranyból, azt meggyőzően kimutatta egyfelől maga a kultuszminiszter, másfelől Horváth Boldizsár az öök ékes beszédekben. Előbbi azzal a teljesen alapos felfogással, hogy a mely szülő gyermekét más vallásra akarja kereszteltetni, jele, hogy ő maga is azon valláshoz ragaszkodik; mintán pedig a törvény nem akadályozza a szülőt vallása megváltoztatásában s így gyermekét is a maga vallására kereszteltetni, az ő lelkiismereti szabadsága csakugyan nem szenved a miniszteri rendelet által. Utóbbi, Horváth Boldizsár pedig egyenesen a Pandora szelenczéjének nevezte a szülők egyezkedését gyermekek vallása felett. A minthogy azok nem is egyebek mint a nem katolikus házaselektől kicsikart reversalisok keserű gyümölcsei. Aztán legyen szabad kérdeznünk azoktól, a kik a törvény által a szülők lelkiismereti szabadságát korlátozva lenni hiszik, hogy meddig tartják azt tiszteletben? Csak addig-e, a míg a gyermeket elkereszteltették? vagy aztán is? Mert utolsó esetben, ha maga a szülő kérné ki a keresztelési anyakönyvi kivonatát, hogy átirassa saját egyháza anyakönyvébe, még se tagadhatnák meg. De nem vettük észre, hogy a kath. papság csak ezt az engedélyt is hajlandó lenne megadni a miniszteri rendelet alapján. Valóban, a r. kath. papságnak a lelkiismeret szabadsága mellett való bajvívására méltán elmondhatjuk a római költővel: „Difficile est satyram non scribere.“

Mellőzve ezuttal a polgári házasságot és kath. autonómiát illetőleg az országgyűlésen szintén felmerült kérdéseket, a melyek amugy sem kerültek érdemleges tárgyalás alá s csak az elkeresztelési vitának adtak némi élénkséget és változatosságot, még csak a protestáns egyházaknak eddig adott államsegély felemelése kérdése körül észlelt mozzanatokot kívánjuk feljegyezni. A protestáns egyházak államsegélye felemelése iránt is Irányi D. tette meg az első szót. Részünk-ről ugyan nem értjük, hogy a ki úgy lelkesül az általános vallásszabadságért, mint Irányi, hogyan tud az egyházak állami segélyezése mellett is sikra szállani. Mert szerintünk legalább ez a kettő egymást kizárja. Nem lesz ismeretlen Irányi előtt se az anekdota az egykori n.-várad püspökről. Midőn egy barátja meghallgatta prédikációját s csudálkozását fejezte ki, hogy mi módon tudja mindazt elhinni, a mit beszél? barátja így szólt: „lennél csak n.-várad püspök, s te is elhinnéd.“ Hát ez csak anekdota, de nagy igazságot fejez ki. A jól ellátott egyház nem sokat gondolkodik, nem sokat töri magát a vallásszabadságért. Sőt határozott ellensége annak. Példa rá a gazdag rom. kath. egyház. S ime, a protestáns egyház is csak most izmosult meg, s a ref. már nem tud egy fedél alatt maradni az ágostaival, a hol eddig egy templomba jártak is, most az előbbi az utóbbitól igyekszik megválni, az unitáriust pedig mindkettő eltaszítja magától, s nem

szívesen türi, ha tért foglal: nem lehetetlen, hogy akadnak egyesek, a kiknek fejében az államvallás mindenhatóságának csábító gondolata is ott mataszkal.

Mindamellett kiváló örömet éreztünk, látva, hogy mily általános visszhangra talált az egész képviselőházban a protestáns egyházak államsegélyének fölemelése iránt tett indítvány. Csak azt sajnáljuk, hogy a míg az ágost. és ref. egyházak névszerint is fölemlítették, az unitárius egyház érdekében még hitsorsosaink közül se akadt senki, a ki egy árva szót szólott volna. Mily eleven színekkel ecsegették különösen az erdélyi ref. egyházkerület papjainak siralmas sorsát s nemzeti nagy missióját Kovács Albert, Bartha Miklós, Ugron Gábor — mindhárman Erdély szülöttei s erdélyrészi képviselők is, a kik bizony jól tudják, hogy az unitárius papoknak sincs kolbászból fonva a kertjük, ezek sem ringatoznak rózsapárnákon s a nemzetiségi küzdelmekből szintugy kiveszik részöket, mint a ref. papok. És még sem tudták megtagadni magukat annyira, hogy bár az ország színe előtt felülemelkedjenek a felekezetiségen. Persze, ha az unitáriusok is rendelkeznének egy néhány képviselői mandatum felett, a mint a reformatusok kétségen kívül rendelkeznek, akkor bizonyára nekik is lenne szószólójuk még az országgyűlésen is. Sőt Kovács Albert az unitáriusok által eddig élvezett államsegélyt is már felhányta, ugy említvén azt fel, mint a melyben a lélekszámot tekintve, az unitáriusok aránytalanul részesülnek szemben a reformatusokkal. Nem hiszszük, hogy a ref. egyház jogait is a lélekszám alapján kívánná figyelembe vétetni és megoldatni a kath. egyházzal szemben is. Aztán ugy tudjuk, hogy Kovács Albert a ref. egyház domestikája segélyosztó bizottságának is tagja. Hát az a gyülekezeteket a lélekszám arányában s nem a szükséglet szerint segélyezi-e? Hiszen a segélyadásnak egyetlen helyes és természetes kulcsa: a szükséglet. Jól esett látnunk, hogy a kultuszminiszter is ezt kívánja alkalmazni, s midőn a protestáns egyházak államsegélyének fölemelését már a jövő évi költségvetésre kilátásba helyezte, egyszersmind kijelentette azt is, hogy ez iránt teendő javaslatánál a különböző egyházak szükségletét fogja számba venni; sőt az erdélyi rom. kath. Statust és a görög kath. egyházat is segélyezendőknek jelezte. Reményünk lehet tehát hozzá, hogy ha az országgyűlésen a mi ügyünket senki föl nem is vette, a körületekintő és böles belátású kultuszminiszter rólunk sem felejtkezik meg az egyházi államsegélyek újabb rendezésénél se. Hiszen — fájdalom — ország-világ tudja, hogy az unitárius egyház vagyoniilag mennyire gyengébb más egyházaknál. Ime, a napilapok közül, a melyek szintén kivétel nélkül helyeselték a protestáns egyházaknak államilag leendő fokozottabb segélyezését, a többek között az „Egyetértés“ e kérdésnek az országgyűlésen lett tárgyalásával egyidejűleg megjelent 329. számában az erd. ref. egyházat illetőleg Bartha Miklós és Kovács Albert által feltárt megdöbbentő adatokra reflectálván, kérdésbe teszi: vajjon minő állapota lehet az evangelikusoknak és unitáriusoknak, ha a náluk vagyoniilag sokkal jobban situált reform. egyház állapota is ily nyomorult. Hát mi bi-

zony a legkevésbé sem örvendünk annak, hogy a szükséget tekintve, tán első sorban tarthatunk igényt az állami segélyre. De nekünk csak egy fejedelmünk volt, a ki a mi egyházunkról gondoskodott. Hanem a mit ez adott, azt el is vették. S elvették azzal együtt saját szerzeményünket is. Ugy maradtunk, mint jégverés után a mező. De megmaradt hitünk s Istenben való bizalommal újból vetni kezdetünk. És a gondviselés megáldotta munkánkat. Ha szegényesen is, de élünk és bizunk a jövőben. Teljesítjük hiven hazafiúi kötelelességeinket szintugy, mint az Isten országa iránti tartozásainkat. Mi lennénk utolsók, a kik segélyért folyamodnánk. Mert szeretjük a függetlenséget. De azt hisszük, hogy az anya nem tesz különbséget gyermekei között.

FIGYELŐ.

IRODALMI ÉRTESÍTŐ.

Dr. Brassai Sámuel, nagy tudósunknak füzetünk elején álló cikke különlenyomatban is megjelenik a „Dávid F. e g y l e t” kiadásában. Ajánljuk olvasóinknak ismerőseik körében való terjesztésre. Ára 15 kr. lesz, mi Boros György egyf. titkárhoz küldendő Kolozsvárra.

Unitárius kis könyvtár. Szerk. Derzsi Károly, budapesti unitárius lelkész. (V. ker. Koháry-u. 4. sz.) XLIII—XLV. E hármask füzet a budapesti unitárius templom felszentelése alkalmával mondott beszédeket foglalja magában. I. Főpásztori megnyitó beszéd és megáldó ima. Ferenc József püspöktől. II. Alkalmi egyházi beszéd. Derzsi Károly budapesti lelkésztől. Angol hitrokonaink üdvözlője. Jerson Henriktől. IV. Urvasorai beszéd és imák. Péterfi Dénes kolozsvári lelkésztől. E beszédek múlt füzetünkben ismertetve voltak. Most csak azt jegyezzük meg, hogy a füzetben végül közölve van az „Amerikai Unitárius Társulat” titkáranak, Reynolds urnak üdvözlő levele is, és azt a reményünket fejezzük ki, hogy e szép ünnepély emez emlékét, a kik jelen voltak és a kik nem voltak jelen, még inkább, igyekezni fognak megszerezni. A füzet ára 10 kr.

A neveléstudomány kézikönyve, Felméri Lajos kolozsvári egyetemi tanártól, melynek első kiadása ez év tavaszán jelent meg, már második kiadásban adatott közre, a milynemű munkánál valóban ritka dolog a mi viszonyaink között. Ez értékes műről „Neveléstudomány” című czikkünk szól, melynek ajánlatához itt azt az értesítést csatolhatjuk, hogy papok és tanítók, ha egyenesen a szerzőnél rendelik meg a művet, 4 frtért kaphatják, holott bolti ára 5 frt. Hogy minél többen rendeljék meg, azt e helyen is ajánljuk.

Jékely Aladár az ifjabb költői nemzedék ez egyik jeles tagja, folyóiratunk munkatársa „Mezei virágok” cím alatt előfizetést hirdet költeményeire. Olvasóink emlékezni fognak azokra a vallásos hangulatu szép költeményekre, melyek tőle folyóiratunkban megjelentek, s nevével más lapokban még gyakrabban találkozhattak. Most egy kötetten lép a közönség elé, mire olvasóink figyelmét felhívjuk. Előfizetési ár 1 frt 20 kr; disz példány 2 frt 20 kr. A kötet január végén jelenik meg.

KÜLÖNFÉLÉK.

Az amerikai unitáriusok szabadelvűségének szép példáját adta Hale Eduard bostoni lelkész, a ki 1873-ban minket is meglátogatott volt Budapesten. A püspöki egyház püspöke Padoch a saját egyházához tartozó Ignatius atyának nem engedvén meg, hogy az ők templomaikban prédikáljon, Hale felajánlotta a maga templomát. Ignatius atya mielőtt az ajánlatot elfogadta volna megkérdezte Hale-t, hogy nem lesz-e ellenére, ha éppen a Krisztus helyettesképeni elégtételéről beszél egy unitárius templomban? Mire Hale azt mondotta: „predikáljon Ön, a miről tetszik s ha meg tud téríteni, térítsen meg mindnyájunkat.“ Ignatius atya az ajánlatot elfogadta, megtartotta prédikációját a Krisztus elégtételéről. De hogy megtérített volna vagy egy unitáriust, arról tudósítónk nem emlékszik meg.

A Brit és külföldi Unitárius Társulat ez évi őszi gyűlését december hó 3-án Liverpoolban tartotta nagy érdeklődés mellett. E vidéki gyűléseknek az a célja, hogy érdeklődést keltsen a hivekben a Társulat támogatása iránt, mely oly sikeresen betölti hivatását. Az egyházi beszédet Hargrove lelkész tartotta. Remek beszédjében az Unitárius Társulat célját fejtegetve, kiemelte, hogy a főcél az unitárius kereszténység alapelveinek a terjesztése. Ezek az alapelvek: szabadság, igazság és haladás. E három szó legyen az unitáriusok jelszava. Beszédjét így végezte be: Prédikáljuk az embereknek, hogy legyetek szabadok! Legyetek igazak! Bizzatok a haladásban, világosságban, mert az meg nem csal! Az élő Isten több a hitformáknál, bármily tiszteletre méltók azok. Az Isten valójában mindig velünk van, valamint volt atyáinkkal. Csak ne féljete! és legyetek loyálisok, türelmesek, mert nemes ügyünk és elveink, melyeket annyi küzdelemmel tartottunk fenn a világgal szemben, diadalmaskodni fognak.“ A Társulat javára 700 frt gyűlt be. Az isteni tisztelet után tartott nyilvános gyűléseken beszédeket tartottak: „A szabad vallásos eszmék haladásáról; az unitárius irodalom terjesztéséről, s Jerson Henrik, a társulat érdemes titkára, a társulatnak missziói működéséről otthon és külföldön.

Egy érdekes mozgalom. Londonban Ward Humphry asszony és barátai gyűlést tartottak egy nevezetes intézmény felállítása végett. A gyűlésen jelen voltak: Lord Carlisle, Dr. Martineau, Dr. Drummond, Russel grófné, Miss Cobbe irónő stb. Az elnöki széket Brooke Stopford, az anglikán egyházból kitért jeles lelkész foglalta el. Megnyitó beszédét így kezdte: „Vajha egyesületünk úgy lenne szervezve és vezetve, hogy ez a terem az emberiség javára szolgálja!” Elnök ezután kifejtette, hogy a kezdeményezők nem akarnak új vallásfelekezetet alapítani. Ez csak egy oktatási és társadalmi kísérlet, melynek célja és működése részint vallási, részint társadalmi lenne. A mi a vallást illeti, az a Jézus vallása lenne, minden természetfeletti és csodás öltözkék nélkül, a miket emberek készítettek. Kiemelte Ward asszony érdemeit, ki híres könyvével elérte azt, a mit bölcselemi és ethikai értekezések nem tudtak elérni, t. i. sok száz töprengő léleknek reményt nyújtott ama problémák megoldására, a melyek őket nyugtalanították, s a kiket sem a csalhatatlan egyház, sem a csalhatatlan könyvek magyarázatai nem elégítették ki. Ezután Ward asszony tartott rendkívül figyelemre méltó felolvasást. Beszért egy új alakulás hajnaláról. Ezelőtt 130 évvel egy nagy mozgalom indult meg a hagyományos theologia ellen Angliában s folytatódott Franciaországban. Foglalkozott az ethikai és tudományos theológiával. Tanulmányozni kell az olyan könyvet, mint az „Ecce Homo” és Dr. Martineau műveit, hogy a keresztény vallás alapítója teljes világításban álljon előttünk. Beszért továbbá Straussról és a Tübingai iskoláról. A gyermekek vallásos neveléséről másképpen kellene gondoskodni, mert a mostani vallásos nevelés később csak skepticismusra és hitetlenségre vezet. E cél elérésére pedig tanítókat kell nevelni, még pedig olyan szellemben, hogy a kívánt siker elérhető legyen. Dr. Martineau is egy lelkes beszédben üdvözölte az új mozgalmat, mely nem lesz új secta vagy külön vallási testület, hanem arra törekszik, hogy a már létező intézmények hiányait pótolja. Most a vallásos tények és vallásos tanítás között egy nagy űr van, melyet ez új egyesület lesz bivatva kitölteni. Az egyesület helyisége az University Hall lesz, a mely ezelőtt az unitárius papnevelő intézeté volt. Ez üdvös terv előmozdítására az aláírások nagy mérvben megindultak, s már is szép eredménye van.

Az Unitárius Közlöny utóbbi füzeté, mely ez évfolyamában Ferencz József püspök és Dr. Brassai Sámuel sikerült arcképeit közölte, utóbbi számában a budapesti templomszentelés alkalmával nálunk járt angol vendégek: Jerson Henrik titkár, Tagart Lucia és Hill Florence k. a. kedves képeit közli, B. bemutatása mellett.

A protestáns irodalmi társulat megalakulásáról és eddigi műkö-

déséről Dr. Szlávik Mátyás eperjesi theologiai tanár részletes ismeretést irt Gothában megjelenő „Theologische Studien und Kritiken“ cz. theologiai folyóiratban.

Jezsuiták esküje. Közelebbről Angliában a következő jezsuita eskümintát fedezték fel: „Én megtagadok és nem ismerek el semmi engedelmességet eretnek király, fejedelem vagy olyan állam iránt, mely protestáns, úgyszintén azok hivatalnokaival szemben. Kinyilatkoztatom továbbá, hogy az anglikán, kálvinista, hugenotta s más protestáns egyházak hitelvei kárhozatosak, s azoknak követői is elkárhóztak, hogy ha azokat el nem hagyják. Kijelentem, hogy ő szentségének a misszionáriusait elősegitem, jó tanácssal támogatom bárhol, a mig ellenben mindent elkövetek az eretnek protestáns hitelvek megakadályozására, kiirtására.“

A jezsuita jezsuitának marad. Egy angol utazó írja, hogy Franciaországban utazván, Bordeauxban egy jezsuita prédikációja közben ezeket mondá: „ha egy tárgyat láttok, a mely fehér; de ha az egyház azt mondja, hogy az fekete, nektek is azt kell mondani, hogy fekete.“ Egy más pap ismét így tanította hiveit: „az atya és a fiu az emberiség iránti haragjukban megsemmisítenék azt, ha Mária vissza nem tartaná isteni karjaikat. Csak egy megszabadítótok van — Mária.“ Vajjon Jézus nem űzne-e ki ma is sok papot a templomból?!

A föld lakóinak száma a legújabb számítások szerint 1.435,000,000. Ismert nyelv van 3064. A vallások száma 1100. Nincs nép, a melynél teljesen hiányoznék egy vagy más formája a vallásos eszméknek. A keresztény vallást követők száma 432,000,000. Ebből róm. katolikus 208,000,000 a gör. keleti egyházhoz tartozik 83,000,000; protestáns 123,000,000. Ezeken kívül még éppen 100 felekezet van 8,000,000 követővel. A nem keresztényeken kívül a zsidók száma körülbelől 8,000,000; a mohamedánoké 120,000,000; a sunniták, shiiták és vahabiták három nagyobb és 70 kisebb felekezetével. Ezek mindnyájan a monotheisticus hitrendszer követői. A többiek, szám szerint 875,000,000 lélek pogány és polytheista. A pogány vallások közül a legszámosabb követői vannak a brahmanismusnak 138,000,000 lélekkel és a budhismusnak 503 millió lélekkel. A többi pogány vallásokhoz tartozik 125,000,000. E szerint a földön a nem keresztények száma több mint 1,000,000,000.

A legfőbb jó a világon. Az emberek már a legrégibb idő óta többször felvetették azt a kérdést, hogy mi a legfőbb jó? Némelyek e kérdőjellel megelégszenek feleletül. De hogy az már ma nem kérdés, szépen bebizonyította Drummond Henry. „A legfőbb jó a világon“ cz. művében I. kor. 13. r. alapján, melyből nyolcz hónap alatt Angliában 188000 példány kelt el. Drummond Henry a természettudományok ta-

nára, s mégis valódi egészséges, vallásos táplálékot nyújtott említett művében. Ő nem theologus; de igazi keresztény. Egész művében mély vallásos érzés, Istenben való erős bizalom, Krisztusnak igaz szeretete, a kereszténység szépségének és dicsőségének tiszta szemlélése, a szeretet nagy hatalmának mély felfogása és az emberi élet helyes ismerete húzódnak végig, annyira, hogy az egy emberi szívre is hatás nélkül nem maradhat, mert a „szívből jön s szívhöz szól.“ Nehéz a műből egyes részleteket kivenni; de mégis álljon itt mutatványul a missionariusoknak adott tanácsa: „Vegyétek eszetekbe az apostol intését: „Hogy ha testemet a tüzre adnám is, ha szeretet nincs bennem, az semmit sem használ.“ Ha igazi követek akartok lenni, fogadjátok saját lényetekbe az isteni szeretet egy szikráját. Szeretet a valódi világnyelv. Nehéz megtanulni az indiai vagy a chinai dialectust; de a szeretet minden ember anyanyelve. Az ember maga a missionarius és nem az, a mit tanult. Afrikában voltam s e sötét világrész szívében fekete embereket találtam, a kik csak egyetlen fehér emberre emlékeztek (Livingston Dávidra) azok közül, a kiket láttak. Ő meghalt; de még ma is beszél Afrikában. A szegény feketék nem értették angol nyelvét; de igen világnyelvét: szeretetét. Ilyen szeretettel járjatok ti is minden felé stb.

Művének végén így ír: „Ki a Krisztus? A ki az éhezőket táplálja, a mezteleneket öltözteti, és a betegeket gyógyítja. Hol van a Krisztus? „A ki egy ily gyermeket felveszen az én nevemben, az engem veszen fel.“ És ki a keresztény? A kiben szeretet van, a kiben Istentől van és az keresztény.“ (—i—t.)

Dr. E. Melzernek „Goethe ethikai elvei“ cz. művét ismerteti a „Prot. Kirchenzeitung“ ez évi 30-ik számában. E szerint író célja az, „hogy a költő- király főbb philosophiai elveit ismertesse meg azokkal is, kik nem bírnak mélyebb philosophiai tanulmánynyal.“ Célját valóban el is érte. Forrásokul szolgáltak Goethe összegyűjtött iratain kívül „beszédei és levelei.“

Az egész mű 7 szakaszra oszlik. Ezekben kimutatja, hogy 1774 óta Spinóza s a 90-es évek kezdetétől fogva Kant gyakorolt mélyebb befolyást Goethe-re. Álláspontja vagy „pantheismus“ vagy „semitheismus“ (azaz, hogy e világ olyan szükségesség, hogy annak teremtését Isten el nem mulaszthatta.) Szerinte az „erkölcsi“ Isten által jött e világba; az nem az emberi reflexio productuma; hanem velünk született szép természet. Az embernek mindig lelkiismeretét kell követni, a mely soha sem tévedhet. Az erkölcsiség főelve legyen „az egészséges emberi természet.“ Az „egyetemes és tiszta emberi“ nagy szerepet játszik Goethénél. Ő hiszi, hogy Isten a jókat és igazakat láthatólag támogatja. Szerinte kötelességeit mindenki egyénileg határozza meg (napi szükségai szerint). A kötelességet ott gyakorolják, a hol szeretik azt, a mit ki-k magának parancsol (wo man liebt, was man sich selbst befiehl.). Ide is talál az a mondas, hogy a „kötelesség sokat tehet; de végtelenül többet a szeretet.“ A szeretet mellett a tevékenység és nemes érzés is erősen van hangsúlyozva. A „nemes“ szót sem Goethe sem Melzer közelebből nem határozza meg;

de hogy Goethe „nemes lélek“ volt azt bizonyítja e mondása: „Semmit sem a törvényért teszek, hanem az ösztön vezet minden jóra.“ Ha Goethe azt is mondja, hogy ő a bűnbánatról semmit sem tud; de legalább ismerte (különösen akkor, a mikor Frederike Brion kedvese elhagyta) és pedig jobban, mint „némelyek, kik büszkék keresztény voltakra.“ A kegyesség nem cél, hanem eszköz, hogy a tiszta kedélynyugalom által magasabb műveltséghez jussunk. A kedélynyugalom jobban boldogít itt alant, mint az értelem. Élete vége felé határozottan a kereszténység felé közeledett. (—i —t.)

Gyászhirek.

Benedek Áron, a kolozsvári állami tanítónőképző intézetnél rendes és főtanodánknál óraadó tanár, egyházi tanácsos, 1890. nov. 19-én, életének 49-ik évében, néhány havi súlyos szenvedés után meghalt. Már az a részvét, mely temetése alkalmával minden oldalról nyilvánult: mutatja, hogy az elhunytban a tanügy egy kiváló munkását vesztettük el. Működését ezelőtt 25 évvel, a tordai gymnasiumunknál kezdette meg, mint köztanító. Innen államköltségen külföldi tanulmányútra ment egy évre. Sweiczban szerencsés volt a hires Kehr s más jeles paedagogusokkal megismerkedni. Haza jöve, a fent említett intézeteknél nyert alkalmazást. Tanári kötelességét lelkiismeretesen s ügyszeretettel teljesítette. Neje és három gyermeke mellett a kartársok, barátok és tanítványok egész serege gyászolja elhunyt barátunkat.

Szentgericzei Jakab Gergely, egyházi tanácsos, életének 74-ik évében, f. hó dec. 8-án, Kobátfalván elhunyt. A megboldogultat, ki a szerénységnek s egy, becsületös, munkás, vallásos férfinak mintaképe volt, nagyszámu rokonság gyászolja.

Tóth Ferencz, homoród-szt.-páli nyugalmazott tanító f. évi nov. 27-én meghalt, Székely-Udvarhelyen. Az elhunyt derék és buzgó tanító volt. Hogy kevés jövedelemmel is takarékos életmód mellett lehet vagyont szerezni, a néhai bebizonyította. Ugyanis a kolozsvári unitárius főtanodánál szegénysorsu tanulók segélyezésére 500 frt alapítványt tett. Legyen emléke áldott s buzdító másokra nézve is.

Németh Károly budapesti ág. hitv. hitoktató meghalt f. évi szept. hóban. Több jeles vallástani kézi könyvet irt. A felsőbb népiskolák számára irt egyháztörténelme röviden a legteljesebb képét adja a magyar protestans, ág. ref. és unitárius egyháztörténelemnek is.

A szerkesztőség postája.

Több dolgozat közlését a jövő évfolyamra kellett halasztanunk, a budapesti templomra való adakozásoknak is egy jó részét.

OLVASOINKHOZ.

Folyóiratunk a jövő évben 26-ik évfolyamába lép. Ez annyit kétségtelenül jelez, hogy szükségnek felel meg. Unitárius és más szabadelvű írók szivesek közreműködni az ügy érdekében. Füzeteink, midőn a keresztény szabadelvű eszméknek állanak szolgálatában s a theologiai és történelmi tudás elésegítését tisztább alapon czélozzák, a gyakorlati vallásos élet művelésére is ez eszméktől irányítva kívánnak hatni. S hogy a theologiai és történelmi ismereteknek irodalmilag való terjesztésére szükség van, azt úgy hisszük nem kell bővebben magyaráznunk. Minél több ily ismeretet nyerünk kölcsönösen egymástól, annál inkább fogunk elhivatásunknak eleget tehetni és annál több értelmi súlylyal fogjuk azt az ügyet, a melyet magunkénak mondunk, szolgálni.

Ily gondolatok közt kívánunk olvasóinknak és munkatársainknak boldog új évet és ügyünknek az új évben eléhaladást!

A pártolás- és előfizetés-dijakat január végéig kérjük beküldeni.

ARANYKONYV.

A SZÉKELY-KERESZTURI GYMNASIUM

6-ik tanári székére tett adakozások.

IV. Közlemény.

I. Tőkét.

a) Készpénzben.

Andrássi Ferencz J.-Váralya	1 frt — kr.
Deák Sámuel	1 frt — kr.
Kökösi ekklából Serester S. ur gyűjtése	13 frt 15 kr.
Kökösi bál jövedelme	20 frt — kr.
Ifj. Göncz Mihálytól adott t.-jöved	8 frt 30 kr.
Id. László Ferencz Gyepesből	50 frt — kr.

b) Kötleveiben.

Boros György Kadács	10 frt — kr.
F.-váralyai ekkla	50 frt — kr.
Kozma Dimén lelkész	20 frt — kr.
Jósef János tanító	10 frt — kr.
Jósef Jánosné	1 frt — kr.
Deák Péterné	1 frt — kr.
Pálfi Ferencz ügyvéd	50 frt — kr.

Kolozsvárt, 1890. dec. 31.

Benczédi Gergely,
közpénztárnok

A budapesti unitárius templom berendezésére adakoztak :

(III. közlemény.)

Filep István 10 frt, Mózes András 5 frt, Gyulay László (2-szor) 5 frt, Ajtai János 2 frt, Csegezi ekkla 10 frt, Vas István 5 frt, Szabó József (Debr.) 10 frt, Létai Máté 1 frt, Megyelka József 5 frt, Özv. Serényiné 2 frt, Horváth Zsigmond 10 frt, Botár János 2 frt, Özv. Ferenczi Mózesné 5 frt, Véber Sándorné 3 frt, Majthényi Nátália 5 frt, Dr. Árkosi Gyula 5 frt, Dr. Fajth Péter és neje 5 frt, Török Péter 5 frt, Zoltán Béla 1 frt, Csehi Sándor 1 frt, Vásárhelyi Boldi 40 kr, Mikó Imre 10 frt, Dr. Ürmössy Gyula 5 frt, Kovács Albert 2 frt, Szabó György 2 frt -- e közlemény összege 116 frt 40 kr, az előző két közleménnyel (735 frttal) együtt 851 frt 40 kr.

Fogadják az áldozatkész adakozók egyházközségünk hálás köszönetét.

További adományok köszönettel fogadtatnak.

Budapest, 1890. decz. 12.

Derzsi, lelkész.